

“మతములన్నియు మాసిపోవును. జ్ఞానమొక్కటి నిలిచి వెలుగును!”-గురజాడ
 “ఇతరుల స్వేచ్ఛను హరించేవారు తమ స్వేచ్ఛకు అర్హులు కారు”-అబ్రహం లింకన్

హితవార్త

(సామాజిక, సాంస్కృతిక, తాత్విక పత్రిక)

మే - 2012

ప్రధాన సంపాదకులు: క్రాంతికార్ సంచిక : 15 వెల: రూ. 10/-

సంపాదకీయం

అతిఘోరంగా విఫలమైన “అతిరాత్రం” యాగం

- 1) కోటానుకోట్లు ఖర్చుపెట్టి, మహా అట్టహాసంగా, ఆడంబరంగా ఏప్రిల్ 21 నుండి మే 2 వరకు ఖమ్మం జిల్లా భద్రాచలం సమీపాన గల ఎటపాకలో జరిపిన 12 రోజుల “అతిరాత్రం” యాగం అతిఘోరంగా విఫలమైంది!!
- 2) నిర్వాహకులు బ్రహ్మాండంగా ప్రచారం చేసిన ఏ ఒక్క యాగ ప్రమోజనాన్ని నెరవేర్చలేకపోయారు. ఏ ఒక్క ప్రభల నిదర్శనాన్ని వారు ప్రదర్శించలేకపోయారు!!
- 3) నిర్వాహకులు పదే, పదే ప్రకటించినట్లుగా యాగం ఆఖరు రోజున గరుడచితిచుట్టూ ఏ ఒక్క గద్ద ప్రదక్షిణ చేయలేదు!
- 4) వారు చెప్పినట్లుగా 12వ రోజున కుంభవృష్టి కురవకపోగా, చిన్న జల్లయినా పడకపోవటం వారి జోస్యాల్లోని భూటకత్వానికి ప్రభల నిదర్శనంగా నిలిచాయి!
- 5) కాకపోగా యాగం ఆరో రోజున, వారు ప్రకటించని, చెప్పని భారీ వర్షం రాష్ట్రం అంతటా కురియటం యాగశాలతో పాటు, నిర్మాణాలు కూలిపోవటంతో నిర్వాహకులు, భక్తులు గందరగోళంలో పడిపోవడం వారి మాటల్లోని పస బట్టబయలైంది!
- 6) అసలు యావత్ ప్రపంచంలోనే లభించని “సోమలత”ను సంపాదించానని దానినుండి సోమరసాన్ని తమారు చేశానని చెప్పటం- వారు అబద్ధాలు చెప్పటంలో, బొంకటంలో అగ్రగణ్యులుగా నిరూపించుకున్నారు!
- 7) ఒక్క రోజు జరపాల్సిన అతిరాత్రంను 12 రోజులు జరపటం వేద విరుద్ధమైనది.
- 8) ఎన్నో లక్షలు డబ్బు వెచ్చించి నిర్మించిన యాగశాల నిర్మాణాలను దహనం చేయటం- జాతి సంపదను ప్రజల శ్రమను దహించివేయటమే!
- 9) “పది కోట్ల బహుమతినిస్తామని” మేము సవాల్ చేసిన 11 అంశాల్లో ఏ ఒక్క దానినైనా స్వీకరించి, నిరూపించలేకపోయారు. కనీసం మా సవాల్ ను స్వీకరించి, నిరూపిస్తామని మాటవరసకైనా జవాబు చెప్పి నిరూపించే సత్తా, సత్యసందత వారికి పీసమెత్తుకూడా లేదని వారికి వారే నిరూపించుకున్నారు.

(21వ పేజీ చూడండి)

హేతువాదం

(సామాజిక, సాంస్కృతిక, తాత్విక పత్రం)

ప్రధాన సంపాదకులు : క్రాంతికార్

కార్యశీల సంపాదకుడు : కన్నెబోయిన అంజయ్య
గౌరవ సంపాదక వర్గం : 1) షరీఫ్ గోరా, 2) తుమ్మ
భాస్కర్, 3) సుజరె, 4) వై. కె, 5) చుక్కపల్లి
రామకోటయ్య

సంపాదకవర్గం : నిర్వహణ : సహకారం :

1) డా॥ వై. భానుప్రసాద్, 2) బి. రమాదేవి, 3)
హను, 4) కందికొండ బుచ్చిరాములు, 5)
తుమ్మలపల్లి ప్రసాద్, 6) వేదన, 7) డా॥ వి.వి.
రమణ, 8) వేదాంత, 9) బలూరి చార్వాకుడు 10)
కె. హనుమంతరావు, 11) చేట్రోలు వెంకటేశ్వరరావు,
12) కొల్లి లక్ష్మారెడ్డి.

రచనలు, సూచనలు :

క్రాంతికార్, బుద్ధభవన్, 11-1-88, తెనిన్ నగర్,
ఖమ్మం - 507 001.

సెల్ : 9177280712, 9396735271.

పంపిణీ : తల్లంపాడు హేతువాదులు

న్యాయ సలహాదారు :

చల్లా శంకర్, సుగుణారావు, కడారు ప్రభాకర్,
విష్ణవకుమార్, శ్రీనివాస్ (ఇల్లందు)

విడిప్రతి : రూ. 10/-
సంవత్సర చందా : రూ. 100/-
జీవిత చందా : రూ. 1000/-

నిర్వహణ :

ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం,
బుద్ధభవన్, 11-1-88, తెనిన్ నగర్,
ఖమ్మం - 507 001.

పుస్తక ప్రచురణ కోసం
ప్రతులు పంపగలరు

లోగుట్టు

1. సంపాదకీయం	
అతి ఘోరంగా విఫలమైన అతిరాత్రం	1
2. అతారాత్రంపై జనచైతన్యఉద్యమం	3-5
3. మార్క్సిజం-అంటేద్మరిజం-బి. సైదులు	6-14
4. ప్రజల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం కలగించాలి	15-21
5. పెరియార్ విగ్రహవిష్కరణ	22
6. యాగం - గేయం	22
7. రుధిర-రఘుల సహజీవనారంభం	23
8. పుస్తక పరామర్శ	24-25
9. పాఠకుల స్పందన	26
10. ఆధ్యాత్మిక గురువుల బాటకత్వం	27-33
11. నాస్తిక పద్యాలు-డా॥ మలయశ్రీ	35

“శాస్త్రీయ దృక్పథాన్నీ, మానవవాదాన్నీ,
పరిశీలనాస్ఫూర్తిని, సంస్కరణను
పెంపొందించటం ప్రతి పౌరుని విధి!” భారత
రాజ్యాంగం అధికరణం, 51 ఎ. (హెచ్)

రచనలు పంపండి !

ఉద్యమ వార్తలు పంపండి !

చందాలు చేర్పించండి !

పత్రికకు చేయూతనివ్వండి !

అనాగరిక పాశవిక ఆర్కుల అతిరాత్రం యాగం బూటకాన్ని బట్టబయలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం జనచైతన్య ఉద్యమం!!!

హింసాప్రేరితమైన, హింసాప్రేరకమైన బలులు సాగించి, రక్తపుటేరులు పారించిన యాగాలు, యజ్ఞాలు పాశవికమైనవిగా, అనాగరికమైనవిగా చరిత్రలో నిలిచాయి. ఈ నాగరిక యుగంలో కూడా అలాంటివి జరపడం కేవలం మతోన్మాదాన్ని పెంచడానికి, మత ఘోషిస్తు రాజాన్ని నెలకొల్పడానికే దోహదం చేస్తాయి. ఈ క్రమంలోనే భద్రాచలం సమీపంలోని ఏటపాక వద్ద “అతిరాత్రం” ఉత్పత్తి సోమ యాగాన్ని పాలకవర్గాలు, మతఛాందస, మతఘోషిస్తు శక్తులు కుమ్మక్కయి అట్టహాస, అడంబరబరితంగా ఏప్రిల్ 21 నుండి మే 2 వరకు 12 రోజులపాటు జరుపుకోవడం గమనార్హం! కనుకనే ఈ యాగం వల్ల కలిగే ముప్పును ప్రజలకు వెల్లడిచేసి, జన చైతన్యం కలుగజేసే సంకల్పంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం ఉద్యమించింది.

మొదట “అతిరాత్రం” యొక్క ప్రచారవత్తాలను డా॥భానుప్రసాద్ ఏప్రిల్ 14నక్రాంతికార్కు పంపించటం జరిగింది. వెంటనే క్రాంతికార్ “అతిరాత్రం- హైటెక్ దోపిడి యాగం ప్రయోజనాలను శాస్త్రీయంగా నిరూపిస్తే- పదికోట్ల బహుమతి!!! ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం సవాల్” కరపత్రం రాయటం జరిగింది. భాను, అంజయ్యలు క్రాంతికార్ యిండికి 20వ తేదిన వచ్చి కరపత్రంపై చర్చించటం జరిగింది. తర్వాత 21న మూడువేల కరపత్రాలను- ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం పేరుతో ముద్రింపజేసి, క్రాంతికార్ భద్రాచలం తీసుక వెళ్ళాడు. కన్నెబోయిన కూడా భద్రాచలం చేరుకున్నాడు. ముగ్గురు కలిసి ఏంచేయాలి? అని నమాలోచనలు జరిపారు. యజ్ఞ స్థలికి పోయి కరపత్రాలు పంచటం భావ్యం కాదని భావించారు. దినపత్రికల్లో కరపత్రాలు పెట్టి పంపిణీ చేయటం జరిగింది. ఏటపాక గ్రామంలో కూడా కొన్ని కరపత్రాలు పంచటం జరిగింది. మొత్తం మీద యాగంపై వ్యతిరేకత నిరసన మొదలైందని జనం పసిగట్టారు.

పత్రికా విలేకరుల గోష్టి :- హేతువాద త్రయం- భాను, కన్నెబోయిన, క్రాంతికార్లు ఏప్రియల్ 24న పత్రికావిలేకరుల గోష్టి నిర్వహించటం జరిగింది. వారి ఇంటర్వ్యూల వివరాలు ఫోటోలతో సహా దాదాపుగా అన్ని పత్రికలు ప్రచురించాయి. క్లుప్తంగా వాటి వివరాలు : ఈనాడు: “అతిరాత్రం” కాదది. డబ్బుదండుకునే అత్యాశ! కేరళ యాగాలతో విశ్వశాంతి ఎందుకు కలుగలేదు? హేతువాదుల విమర్శలదాడి. అతిరాత్రం, అతిభ్రాంతమైన ఈ యాగానికి ఏలాంటి శాస్త్రీయతలేదన్నారు. కేరళలో జరిగిన 5 యాగాల వల్ల విశ్వశాంతి ఎందుకు కలుగలేదని వారు ప్రశ్నించారు. అశాస్త్రీయమైన బావజాలాన్ని ప్రజల మెదళ్ళలోకి ఎక్కించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమన్నారు. మత వర్గాలను ప్రోత్సహించడంతగదన్నారు. యాగం ప్రారంభానికి ముందే అనేక చోట్ల వర్షాలుపడ్డాయని, యాగం వల్ల ఒరిగేది శూన్యమన్నారు.

1) ప్రజాశక్తి : యాగం పేర నిధుల వసూళ్ళు. వ్యాపారంగా మారిన భక్తి. ప్రజాధనం దుర్వినియోగం. చెప్పింది నిరూపిస్తే పదికోట్లు ఇస్తాం- హేతువాద సంఘం నాయకులు క్రాంతికార్. ప్రశ్నించే వారు లేరని ఇష్టం వచ్చినట్లు పేర్లు పట్టి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేయడం సరైందికాదన్నారు. 1995 ఖమ్మంలో జరిగిన 101 రోజుల విశ్వశాంతి యాగాన్ని కూడా బట్టబయలు చేశామన్నారు. ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించేందులకే తమ సంఘం కృషి చేస్తుందని చెప్పారు. ప్రభుత్వాధినేతలు, పాలక అధికారులు మత కార్యక్రమాలకు నిధులిచ్చి, వాటిల్లో పాల్గొనడం మన దేశ లౌకిక స్ఫూర్తికి విరుద్ధమన్నారు. భక్తి వ్యాపారంగా మారినదని చెప్పారు. డా॥ భాను మాట్లాడుతూ భద్రాచలం ఏజెన్సీలో మలేరియా ఎక్కువగా వుందని వారు దోమల యాగం జేసి దోమల నిర్మూలన చేయగలిగితే ప్రజలకు మేలు చేసిన వారవుతారని చెప్పారు. యాగం పేరుతో వసూలు చేసిన డబ్బుకు లెక్కలు బహిరంగంగా ప్రకటించాలని కన్నెబోయిన డిమాండ్ చేశారు. వారు కరపత్రాల్లో ప్రచారం చేసిన యాగ ప్రయోజనాలను శాస్త్రీయంగా నిరూపిస్తే తాము పది కోట్లు చెలిస్తామని చెప్పారు.

3) నమస్తే తెలంగాణ : యాగంలో పాల్గొంటున్న శాస్త్రవేత్తలకు శాస్త్రీయ దృక్పథం లేదని, అశాస్త్రీయతను శాస్త్రీయమైనదిగా చెప్పించటానికే వారిని తీసుకువచ్చారని వారన్నారు. కుంభవృష్టి ఎప్పుడు, ఎప్పుటి నుంచి ఎప్పుటి వరకు దానిపరిధి, పరిమాణం ముందే సృష్టించేయాలని వారు డిమాండు చేశారు.

4) వార్త : జనం డబ్బు ఆగమా? “అతిరాత్రయాగం” జనం డబ్బులు ఆగంచేసే కార్యక్రమమని అది అతిభ్రాంతం, అతిశయోక్తుల అట్టహాసభరితం, నయవంచనాపూరితం” అని హేతువాద సంఘం నాయకులు క్రాంతికార్, డా॥ భాను, కన్నెబోయిన అంజయ్యలు ద్వజమెత్తారు. డబ్బు సంపాదనకు తేలిక మార్గమే ఈ యాగమన్నారు.

5) విశాలాంధ్ర : కోట్లాది జనాన్ని మూఢత్వంలో ముంచి, సమాజంపై తమ ఆధిపత్యాన్ని సజావుగా కొనసాగించేందులకై, పాలక, ఆధిపత్య వర్గాలు నంబూద్రీలతో కుమ్మక్కయి. విశ్వశాంతి కోసమనో, వర్షం కురవడం కోసమనో ఏదో ఒక పేరుతో చేపట్టే నయ వంచనా ప్రక్రియలే యజ్ఞాలు, యాగాలు అంటూ ప్రజాధనాన్ని బుగ్గిపాలు జేసే ఈ భూటకపు యజ్ఞయాగాదులను నిషేధించవలసిందిగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం డిమాండ్ చేస్తోందని అన్నారు.

జనచైతన్య సదస్సు : అతిరాత్రం- సైన్సు అంశంపై హేతువాద సంఘం 29-4-12న నిర్వహిస్తోన్న సభ పై - “జైశ్రీరాం” అంటు మతోన్మాదగుండాలు కొంతమంది దాడి చేసారు, కుర్చీలు విసిరివేశారు. హేతువాదులు, మిత్రులు ఆ గుండాయిజాన్ని అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు జోక్యం చేసుకొని వారిని బయటకు వెళ్ళగొట్టారు. ఈ సందర్భంగా పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తల వివరాలు :

1) ప్రజాశక్తి : అల్లరి మూకలను పోలీసులే అడ్డుకోవాలి- క్రాంతికార్. “అతిరాత్రం యాగం” అభూత కల్పనలతో కూడుకున్నదనీ, అనాగరికమని అన్నారు. జన చైతన్య సదస్సును మత అరాచక శక్తులు, అల్లరి మూకలు, మతతత్వవాదులు అడ్డుకోవడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. తాము వుహించినట్లుగానే దరఖాస్తు దాఖలు చేసినప్పటికీ తమకు పోలీసులు సభకు అనుమతి నియ్యలేదనీ, హాలులోపల మైకుపెట్టుకొని, హాలులోపల మైకుపెట్టుకొని, సభ జరుపుకోవడానికి పోలీసులు అభ్యంతరం తెల్పడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అన్నారు. డా॥భాను ప్రసాద్ విజ్ఞానాన్ని ప్రజలకు తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్న హేతువాద సంఘం యొక్క జన చైతన్య సదస్సును అడ్డుకోవడం అనాగరికం ఏజెన్సీలో ప్రజలకు విజ్ఞానంలేక మూఢనమ్మకాల్లో మునిగిపోతున్నారు. చింతూరు

మండలంలో మూఢనమ్మకాలు తొలగించేందుకు పోలీసులు మా సహకారం అడిగితే మంత్రాలు పెట్టేవారిని 200 మందిని కూర్చోబెట్టి సమావేశం నిర్వహించామన్నారు. ప్రజలను చైతన్యపరిచే ఏ సమావేశానికైనా పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలన్నారు. గతంలో ఈలాంటి అల్లరి మూకలు సమావేశాన్ని అడ్డుకుంటే- అప్పటి డి.ఎస్.పి.రోశయ్య ఆధ్వర్యంలో తమకు రక్షణ కల్పించారన్నారు. బుర్రా గోవర్ధన్, సైన్సు అధ్యాపకులు నగరం; 12 రోజుల పాటు అతిరాత్రం యాగం జరపడం వేద విరుద్ధం. దశరథుడు లాంటి వారే దానిని ఒక్కరోజు మాత్రమే నిర్వహించారు. సోమలత చెట్టు ఎక్కడాలేదనీ, హిమాలయాలు గాలించినా కన్పింపచటం లేదు. వారు సోమలతను తెచ్చి, సోమరసాన్ని తయారు చేయడం వట్టి భూటకం. యాగాల వల్ల వర్షాలు కురిపించే శక్తి వారికి, వారి మంత్రాలకు వుంటే ఆ యాగాన్ని రాయల సీమలో చేసి, వర్షాలు కురిపించి, రాయల సీమను సస్యశ్యామలం చేయవలసిందిగా ఆయన డిమాండు చేశారు. అగ్నిగోళాలు సృష్టించడంలో దైవశక్తి, మహిమలు లేవని, తమకు అవకాశమిస్తే వాటిని ప్రజల ముందు చేసి చూపిస్తామని చెప్పారు.

2)వార్త : “హేతువాదులపై దాడి.” అతిరాత్రం వట్టి బూటకమని మొదట నుంచీ వాదిస్తున్న హేతువాదులపై బి.జె.పి కార్యకర్తలు దాడికి దిగడం సంచలనం కలిగించింది. అతిరాత్రంపై లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని వారు హెచ్చరించారు.

3) నమస్తే తెలంగాణ : అంబేద్కర్ సెంటర్లో సదస్సు నిర్వహించుకుంటున్న హేతువాదులపై బి.జె.పి నాయకులు దాడి చేయడం- మాట్లాడే హక్కును హరించడమేనని అది అప్రజాస్వామికం, రాజ్యాంగ విరుద్ధమని వారు తీవ్రంగా ఖండించారు.

4) సాక్షి: “అతిరాత్రంలో జరుగుతున్నదంతా భూటకమని, అక్కడ జరుగుతోన్న కార్యక్రమాలు సైన్సు ఆధారితమేనని చెప్పటంలో ఈషణ్మాత్రం నిజం లేదని, సదస్సులో వివరిస్తున్న హేతువాద నాయకులను బి.జె.పి నాయకులు అడ్డుకొని గలాభా సృష్టించగా పోలీసులు వచ్చి, వారిని బైటకు పంపించారు.

5) ఆంధ్రజ్యోతి: “అతిరాత్రయాగం కొంత మంది స్వప్రయోజనాలకే నిర్వహిస్తున్నారనీ, కోట్లు ఖర్చుచేసి యాగాలు నిర్వహిస్తే వర్షాలు పడటం భూటకమనీ, గిన్నెలో నూనెపోసి, బాగా మరుగుతున్నప్పుడు, పాలుపోస్తే మంటలురావడం సహజమనీ, అలా ఎవరైనా చేయవచ్చని హేతువాద నాయకులు తెలిపారు. మూఢనమ్మకాలపై ప్రజలను జాగృతం చేయడంలో హేతువాద సంఘం ఎన్నో ప్రదర్శనలు నిర్వహించిందని డా॥ భాను చెప్పారు. బి.జె.పి, భజరంగ్ దళ్ కు చెందిన కొందరు కార్యకర్తలు, హేతువాదులు జరుపుకుంటున్న సదస్సులోకి జొరబడి, కుర్చీలు, బల్లలు కిందపడవేసి గందరగోళం సృష్టించారు. పోలీసులు వారిని బయటకు తీసుకుపోయారు.

ఈనాడు తమ సమావేశాన్ని జరుగనీయకుండా అడ్డుకోవడం అంటే స్వేచ్ఛను హరించడమేనని, మూఢనమ్మకాలను తొలగించడానికి ప్రచారం చేయడాన్ని అడ్డుకుంటున్న మతోన్మాదులకు ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెబుతారని హేతువాదం సంఘం నేతలు భానుప్రసాద్, క్రాంతికార్, గోవర్ధన్లు హెచ్చరించారు. టి.వి 9, ఐన్ఫ్యాస్ మొదలగు టీవి చానల్స్ వారు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలు తీసుకొని, ప్రసారం చేయడం జరిగింది.

ఈభూటకపు యాగాన్ని ఎంతో సమయాస్ఫూర్తిగా దైర్యంగా బట్టబయలు చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం సాగించిన కృషికి శాయశక్తులా అండదండలు, మద్దతు సీచ్చిన చైతన్యయుతమైన పార్టీలకు, సంఘాలకు, మీడియాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం సామాజిక అభినందనలు అందజేస్తోంది.

కాకతీయ యూనివర్సిటీలో చాలాకాలం క్రితం అంబేద్కరిజంపై ఒక సెమినార్ జరిగినది. అందులో చాలామంది తమ రీసెర్చ్ పత్రాలను ప్రవేశపెట్టినారు. కొందరు అంబేద్కరిజానికి, మార్క్సిజానికి ఉన్న కొన్ని తేడాలను కూడా తెలిపినారు. మార్క్స్ రాజ్యరహిత సమాజాన్ని కోరుకున్నాడనే విషయం వచ్చింది. కాని వాటిలో ఏది సరైనది అనే విషయం చెప్పలేదు. అలాగే మరికొంతకాలానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో డా॥ యం.ఎఫ్. గోపీనాథ్ అధ్యక్షతన మరొక సెమినార్ జరిగింది. దానిలో కంచ అయిలయ్య గారు దాదాపు 20 ని॥లు మాట్లాడి వెళ్ళిపోయినారు. అప్పుడు కంచ అయిలయ్య గారు మార్క్సిజానికి, అంబేద్కరిజానికి పోసగదు అన్నారు. మార్క్సిస్టులు, అంబేద్కరిస్టులు కొన్ని విషయాలలో మాత్రం కలిసి పని చేయవచ్చును అన్నారు. 1990 దశకం నుండే మార్క్సిజాన్ని, అంబేద్కరిజాన్ని జోడించాలనే చర్చ సమాజంలో సాగింది. కంచ అయిలయ్య, ఉ. సా, / బి. యస్. రాములు ఈ వాదన చేశారు. మారోజు వీరన్న ఈ విషయమై ఒక ప్రయోగమే చేసి దాదాపు విఫలమైనాడు. ఆయన త్యాగము నుండి సమాజానికి కొత్త అనుభవం వచ్చినది.

వీటన్నింటిని పరిశీలించినప్పుడు మార్క్సిజం, అంబేద్కరిజం మధ్య ఉన్న తేడాలను గుర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నదనే అభిప్రాయం కలిగినది. ఏ ఏ విషయాలలో అంబేద్కరిజానికి, మార్క్సిజానికి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయో? అందులో ఎవరి అభిప్రాయం భౌతికవాదానికి అనుకూలంగా ఉందో గుర్తించవలసి ఉన్నది. మార్క్సిజానికి, అంబేద్కరిజానికి పోలిక పెట్టకూడదు అని కొందరి వాదన. మార్క్సిజానికి ఏ ఇజానికైనా పోలిక పెట్టవచ్చును. వాదాలలో మూలవాదాలు భౌతికవాదం, పాలకవర్గవాదం. ఇందులో భౌతికవాదాన్ని సమానత్వాన్ని కోరేదిగా చూస్తాము. భౌతికవాదానికి ఏది విరుద్ధంగా ఉన్నది? అనేది విశ్లేషణ జరగాలి. అంబేద్కర్ కూడా బుద్ధిజానికి, మార్క్సిజానికి పోలికపెట్టినాడు. అందులో బుద్ధిజం మెరుగైనదని కూడా చెప్పినాడు.

అంబేద్కర్ ఆలోచనా విధానాన్ని అంబేద్కరిజం అనవచ్చునా? అని కొందరంటున్నారు. అలా అన్నప్పుడు ఇజం అంటే ఏమిటో ముందు నిర్వచించాలి. అది భౌతికవాద నేపథ్యానికి ఆమోదయోగ్యమై ఉండాలి. అప్పుడు అంబేద్కరిజం ఆ నిర్వచనానికి విరుద్ధంగా ఉంటే దానిని ఇజం కాదు అనవచ్చును.

మార్క్స్ అభిప్రాయాల సమాహారాన్ని మార్క్సిజం అని, అంబేద్కర్ అభిప్రాయాల సమాహారాన్ని అంబేద్కరిజం అని అంటారు. ప్రాపంచిక దృక్పథాలు రెండే ఉంటాయి. ఒకటి భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథం. రెండవది పాలకవర్గ ప్రాపంచిక దృక్పథం. పాలకవర్గ ప్రాపంచిక దృక్పథం బలవంతుల దృక్పథం. భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథం బలహీనుల దృక్పథం. భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథం న్యాయాన్ని సమర్థిస్తుంది. పాలకవర్గ ప్రాపంచిక దృక్పథం న్యాయాన్ని బహిర్గతంగా సమర్థిస్తూ, అన్యాయాన్ని అంతర్గతంగా సమర్థిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం పదాలకు స్పష్టమైన అర్థాలను కూడా చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. స్పష్టతలేకపోతే విషయం గందరగోళంగా తయారవుతుంది. ఒకరు స్పష్టంగా చెప్పలేకపోతే తెలిసినవారు స్పష్టంగా చెప్పాలి. అప్పుడు రెండింటి గురించి మిగతావారు ఆలోచించి స్పందించడం వలన అసలైన అర్థం వస్తుంది. ఇంతకీ 'న్యాయం అంటే ఏమిటి? మనుషులు ఒకరిపై ఒకరు బలప్రయోగం చేయకూడదు అనేదే న్యాయము, నీతి కూడా. మనం ఇది న్యాయము, అది న్యాయము కాదు అని చెప్పుకునే ప్రతి విషయంలో అంతిమంగా ఈ అర్థమే వస్తుంది.

సమాజంలో చాలా వాదాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని భౌతికవాద అభిప్రాయాలు, కొన్ని పాలకవర్గ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అందువలన వాటిని పరిశీలన చేసి అందులో పాలకవర్గ అభిప్రాయాలు ఏవో, భౌతికవాద అభిప్రాయాలు ఏవో గుర్తించవలసి ఉంటుంది. వాదాలలోని అంశాలను పరిశీలించకుండా ఉదారంగా ఉండటం అంటే యధాస్థితిని కోరుకోవడమే అవుతుంది. వర్గసమాజం ఉదారంగా ఉండటం యధాస్థితిని కోరుకోవడం కూడా పాలక పక్షాలను సమర్థించడం అవుతుంది. అందువలన అంబేద్కరిజానికి, మార్క్సిజానికి ఏఏ విషయాలలో వైరుధ్యాలు ఉన్నాయో, ఏఏ విషయాలలో సాదృశ్యాలు ఉన్నాయో పరిశీలించవలసి ఉన్నది.

తాత్విక పునాది :- జీవుల పుట్టుకకు మూలం పదార్థమా? దేవుడా? అనేది స్పష్టం చేయడమే తాత్విక పునాదికి సంబంధించిన విషయము. జీవుల పుట్టుకకు మూలం పదార్థమని భౌతికవాదం చెప్పుతుంది. మార్క్స్ కూడా జీవుల పుట్టుకకు మూలం పదార్థమని చెప్పినాడు. జీవుల పుట్టుకకు మూలం దేవుడని పాలక వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంబేద్కర్ దేవుడు లేడు అంటాడు. కాని జీవుల పుట్టుకకు మూలం పదార్థం అనే విషయంలో మౌనం వహించాడు. దేవుడు లేడు అంటే పదార్థాన్ని ఒప్పుకున్నట్లే కదా? అనే తర్కం సరైనది కాదు. దేవుడు లేడు అనడం పరోక్షంగా పాలకవర్గాలను బలోపేతం చేయడమే అవుతున్నది. దేవుడు లేడు అని ప్రచారం చేయడం దేవుడికి ప్రత్యామ్నాయం కాదు. దేవుడు అంటే పాలకవర్గాలు ప్రజలకు కలిగించే భావన ఏమిటి? దేవుడు అంటే జీవుల పుట్టుకకు మూలమైన వాడు అని. దేవుడు లేడు అంటే జీవుల పుట్టుకకు మూలమే లేడు అనడం అవుతుంది. భౌతికవాదుల ప్రకారం జీవుల పుట్టుకకు మూలం లేదా? ఉన్నది. భౌతికవాదం ప్రకారం జీవుల పుట్టుకకు మూలం పదార్థం. పదార్థం గురించి ప్రచారం చేయవలసిన భౌతికవాదులు దానిని వదిలివేసి దేవుడు లేడు అనే చర్చలో ప్రవేశించారు. ఇలాంటి చర్చలో ప్రవేశించడం భౌతికవాదుల అమాయకత్వం. పాలక వర్గాలు చాకచక్యంగా నేటి భౌతికవాదులను ఇలాంటి చర్చలోకి దించారు. పాలకవర్గాలు ప్రాచీన భౌతికవాదులను హింసించారు, చంపారు. వారి గ్రంథాలను ధ్వంసం చేశారు. పాలకవర్గాలు భౌతిక వాదాన్ని చులకన చేయడానికి, తిరస్కరించడానికి ఉపయోగించుకున్న ఉల్లేఖనల ఆధారంగా ఇప్పటి భౌతిక వాదం ప్రారంభమైనది. దేవుడు ఉన్నాడా? లేదా? లాంటి చర్చ అలాంటి ఉల్లేఖనే. భౌతికమా? భావమా? ఏది ప్రాథమికం? కూడా అలాంటి ఉల్లేఖనే. భావవాదులు అనగా దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పేవారు అనే చర్చ కేవలము చర్చను పక్కదారి పట్టించే చర్చ. పదార్థము, భావము రెండూ భౌతికవాదులకు సంబంధించినవే. పాలకవర్గాలను భావవాదులు అనడం కూడా హేతురహితము. ఒక వ్యక్తి ఒక విషయంలో సమానత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఆ విషయంలో ఆ వ్యక్తి పాలకవర్గానికి చెందినవాడే అవుతాడు.

నేటి కమ్యూనిస్టులు కూడా సందర్భము వస్తే దేవుడు లేడు అని అంటారు. లేదా మౌనంగా ఉంటారు. ఇది కూడా పరోక్షంగా తమను తాము బలహీనపర్చుకోవడమే. మనం నిరీశ్వర వాదులమని ప్రకటించుకోం. ఎందుచేత? క్రైస్తవులు ఇంకా దేవునిపై విశ్వాసం గలవారు మన పార్టీలో చేరడానికి నిషేధించబోం. మన ప్రచారంలో నాస్తికవాద ప్రచారం తగిన శాస్త్రీయ సాహిత్య ప్రచురణ తప్పక ఉంటాయి. అంటాడు ఎంగెల్స్. లెనిన్ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. అంటే నాస్తికవాదులు అని ప్రకటించుకోరు. కాని పరోక్షంగా దానిని ప్రచారం చేస్తారని అర్థం. ఇదికూడా స్పష్టత నీయని పద్ధతే అవుతుంది. మార్క్స్ వారసులమని చెప్పుకుంటున్న కమ్యూనిస్టులు పదార్థం జీవుల పుట్టుకకు మూలం అనే విషయాన్ని ప్రచారం చేయడం ద్వారా మార్క్సిజాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవలసి వుంది.

అంబేద్కర్ దేవుడు లేడు అంటూ పదార్థాన్ని ఒప్పుకోకపోవడం వలన ఆ విషయంలో అంబేద్కర్ది మధ్యేమార్గం అవుతుంది. మధ్యేమార్గం పాలకవర్గానికి మేలు చేస్తుంది. పదార్థం గురించి ప్రచారం చేయనంతకాలం కమ్యూనిస్టులది కూడా మధ్యేమార్గమే అవుతుంది. దాని నుండి కమ్యూనిస్టులు బయట పడవలసిన అవసరం ఉన్నది. కమ్యూనిస్టుల తత్వశాస్త్రంలో పదార్థము గురించిన చర్చ వస్తుంది. కాని అంబేద్కర్ రచనలో పదార్థము గురించిన చర్చరాదు. అందువలన మార్క్సిద్ది భౌతికవాదం అవుతుంది. తాత్విక పునాది విషయంలో అంబేద్కర్ది పాలకవర్గవాదం అవుతుంది.

తాత్విక పద్ధతి :- రెండు ప్రాపంచిక దృక్పథాలు ఉన్నట్లే రెండు తాత్విక పద్ధతులు ఉన్నాయి. భౌతికవాదానిది గతితార్కిక పద్ధతి. బావవాదానిది జడతార్కిక పద్ధతి. మార్క్స్ తనది గతితార్కిక పద్ధతి అని ప్రకటించినాడు. అంబేద్కర్ తన విశ్లేషణ పద్ధతి ఏమిటో ప్రకటించలేదు. ఒక విషయాన్ని దాని పరిణామం ఆధారంగా అధ్యయనం చేయడమే గతితార్కిక పద్ధతి. దీనినే పాఠ్యపుస్తకాలలో ఆగమన పద్ధతి, నిగమన పద్ధతి అని పిలుస్తారు. కొన్ని విషయాలలో ఆరోహణ పద్ధతి, అవరోహణపద్ధతి అని పిలుస్తున్నారు. ఈ పద్ధతులు కూడా విషయాన్ని దాని పరిణామం ఆధారంగానే అధ్యయనం చేస్తాయి. అంటే గతితార్కిక పద్ధతిని తిరస్కరిస్తూనే పేర్లు మార్చి కొన్ని విషయాలలో గతితార్కిక పద్ధతినే పాటించడం జరుగుతుంది. గతితార్కిక పద్ధతిని అనుసరించిన చోటనే విషయ విశ్లేషణ శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది. విషయాన్ని అచలస్థితిలో అధ్యయనం చేయడమే జడతర్కపద్ధతి అవుతుంది. అంబేద్కర్ కులం పుట్టుక విషయంలో గతితార్కిక పద్ధతిని అనుసరించాడు. అంబేద్కర్ ఆర్యుల దండయాత్రల నుండి కులం గురించి విశ్లేషణ చేశారు. మరికొన్ని విషయాలలో అంబేద్కర్ది గతితార్కిక పద్ధతికాదు. మతాన్ని, రాజ్యాన్ని, హింసని, వర్గపోరాటాన్ని, శ్రామికవర్గ నియంతృత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో అంబేద్కర్ గతితార్కిక పద్ధతిని పాటించలేదు. తాత్విక పునాది విషయంలో మధ్యేమార్గాన్ని పాటించిన ప్రభావం మిగతా విశ్లేషణలలో కూడా ఉన్నది. అందుకే కొన్ని విషయాలలో గతితార్కిక పద్ధతి మరికొన్ని విషయాలలో పాలకవర్గాలకు దోహదపడే మధ్యేమార్గ పద్ధతి పాటించడం జరిగింది.

మార్క్స్, ఎంగెల్స్ తమది గతితార్కిక పద్ధతి అని ప్రకటించినారు. అందువలన కమ్యూనిస్టులు కూడా తమది గతితార్కిక పద్ధతి అని చెప్పుకుంటున్నారు. కాని కమ్యూనిస్టులు గతితార్కిక పద్ధతిని అన్వయించి సమస్యను అర్థం చేసుకుంటున్నారా అనేది సందేహమే. గతితార్కిక పద్ధతిని అన్వయించే వారు ఆదిమసమాజం నుండి ఆధునిక సమాజం వరకు జరిగిన పరిణామాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుంటారు. ఉదాహరణకు కులం గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఆదిమసమాజం నుండి ఆధునిక సమాజం వరకు పరిణామాన్ని అంచనా వేయాలి. కులం ఆధునిక సమాజంలో ఉన్నది. ఆదిమసమాజంలో ఉండి ఉంటుందా? అని ప్రశ్నించుకోవాలి. ఉండదు అనేది అర్థమవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఎలా మొదలై ఉంటుంది? అని ప్రశ్నించుకోవలసి వస్తుంది. పాలనలో ఉన్నవారు తమ బానిసలకు పనివిభజన చేసి గుంపులుగా విభజించి, ఒక్కొక్క పనిని ఒప్పగించి, ఒకే పని చేసే వారి మధ్యనే వివాహాలు జరగాలని నిబంధన చేసి ఉంటారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై సామ, దాన, భేద, దండనలు విధించి ఉంటారు. దాని వలన ఆసమూహాలే కులాలుగా ఘనీభవించి ఉంటాయి. దానికి ఆధారాలను వెతకడం జరుగుతుంది. ఆధారాలు తప్పుక దొరుకుతాయి. మార్క్స్ క్యాపిటల్ విషయంలో ఇలాంటి పద్ధతినే పాటించాడు. హోలి ఫ్యామిలి రాయడానికి మోర్గాన్ ఈ పద్ధతినే పాటించాడు. డార్విన్

అధారాల ద్వారా పరిణామక్రమాన్ని వివరించాడు. ఇది కూడా గతితార్కిక వద్దనే అవుతుంది. అంభేద్కర్ కులాన్ని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఆర్యుల దండయాత్రల నుండి అధారాలను సేకరించాడు. సేకరించిన అధారాల ద్వారా కులం పుట్టుకను వివరించడానికి ప్రయత్నించాడు. కులం విషయంలో అంభేద్కర్ కూడా గతితార్కిక వద్దనే అన్వయించాడు. అందువలన కమ్యూనిస్టులు గతితార్కిక వద్దనే గురించి అధ్యయనం చేసి ప్రతి సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి అన్వయం చేయాలి.

3. రాజ్యము: మార్క్స్ రాజ్యసహిత సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు. అంభేద్కర్ రాజ్యసహిత సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు. ఇవి పరస్పర విరుద్ధ విషయాలు. ఇందులో ఏది భౌతికవాదానికి సంబంధించినదో, ఏది పాలకవర్గానికి సంబంధించినదో స్పష్టం కావాలి. భౌతికవాదం ఒక విషయాన్ని దాని పరిణామం ఆధారంగా అధ్యయనం చేస్తుంది. నమాజంలో మొదట రాజ్యము లేదు. నమాజపరిణామక్రమంలోనే రాజ్యం ఉనికిలోకి వచ్చింది. ప్రకృతిలో ఆహారం కొరకు జీవుల మధ్య ఘర్షణ జరుగుతుంది. ప్రకృతి పైన, ప్రకృతిలోని జంతువులపైన మానవుడు విజయం సాధించాడు. వ్యాధులకు ఔషధాలను కనుగొన్నాడు. కావున మానవజాతిలో మరణాలరేటు తగ్గింది. ఆహారకొరత పెరిగింది. దానికి తోడు ఆహారాన్ని వ్యక్తిగతంగా దాచుకునే విధానం పెరిగింది. అందువలన మానవజాతిలో ఆహారం కొరకు అంతర్గత ఘర్షణ తీవ్రమైనది. ఘర్షణలో బలమైన వారు బలహీనులను అణచివేయడం జరిగింది. అణచివేతకు పరకాష్టగా రాజ్యం ఏర్పడినది. అందువలన రాజ్యం అణచివేతకు చిహ్నం. మానవజాతి వైఫల్యానికి చిహ్నం. రాజ్యం బలం యొక్క అత్యున్నత దశ. సామ్రాజ్యం దాని కంటే ఉన్నత దశ. రాజ్యం బలవంతులను రక్షించడం కొరకు బలహీనులను అణచడం కొరకు ఉనికిలోకి వచ్చింది. అందుకే రాజ్యాన్ని వీరభోజ్యం అంటారు.

పాలకవర్గాల ప్రకారం రాజ్యం తప్పు చేసేవారిని, మోసంచేసేవారిని నియంత్రించేయడం కొరకు ఉనికిలోకి వచ్చిన సాధనం. సమాజంలో మంచి చేసేవారు, చెడుచేసే వారు ఉంటారని, చెడుచేసేవారిని రాజ్యం శిక్షిస్తుందని భావిస్తారు. దుర్మార్గులు నిరంతరం ఉంటున్నందున, రాజ్యం కూడా నిరంతరం ఉంటుందని పాలకవర్గాల వాదన.

ఈ రెండు వాదనలలో ఏది సరైనదో ప్రజలు పరిశీలించవలసి ఉంటుంది. ప్రకృతిలో బలమైన జీవులు మాత్రమే మనుగడ సాగిస్తాయనే విషయాన్ని డార్విన్ కనుగొన్నాడు. అందువలన ప్రతి జీవి అంతర్గత పోరాటం, బహిర్గత పోరాటం చేస్తుంది. బహిర్గత పోరాటంలో మానవుడు విజయం సాధించాడు. అందువలన అంతర్గత పోరాటం మొదలైంది. ఈ విషయాన్ని మానవజాతి మెజారిటీ భాగం గ్రహించలేక పోతున్నది. ఒకవేళ గ్రహిస్తే మానవజాతి అంతర్గత పోరాటాన్ని విరమించుకుంటుంది. అంతర్గత పోరాటాన్ని విరమించుకున్నప్పుడు రాజ్యం యొక్క అవసరం ఉండదు. అంతర్గత పోరాటం ఉండకూడదని అనుకుంటే వ్యక్తిగత ఆస్తి సమిష్టి ఆస్తిగా మారాలి. జనాభా కాంటెంట్ గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. రాజ్యం ఉండాలను కోవడం అంటే ఘర్షణలు ఉండాలను కోవడం అవుతుంది. రాజ్యం ఉండకూడదు అనుకోవడం అంటే ఘర్షణలు ఉండకూడదు అనుకోవడం అవుతుంది.

రాజ్యం తప్పు చేసే వారిని నియంత్రించే సాధనం అనుకునే వారే రాజ్యం ఉండాలని కోరుకుంటారు. తప్పు చేయడం మోసం చేయడం అనేది రాజ్యం పుట్టుకతోనే మొదలయ్యాయి. అసలు తప్పు చేసేది, మోసం చేసేది రాజ్యమే. రాజ్యం లేకపోతే తప్పు చేసే వారు, మోసం చేసే వారు ఉండరు. ఇప్పటికిపుడు రాజ్యాన్ని తొలగిస్తే తప్పు చేయనివారు, మోసం చేయని వారు

ఉండరా? సమాజం అల్లకల్లోలంగా మారదా? అనవచ్చును. రాజ్యం ఒక క్రమపరిణామంలో వచ్చింది. అదే క్రమంలో అదృశ్యంకావాలి. అందువలన ఇప్పటికిప్పుడు రాజ్యం అదృశ్యం కావాలనడం లేదు. క్రమంగా అదృశ్యం కావాలి. అంబేద్కర్ రాజ్యం తప్పులను నియంత్రించే సాధనం అనుకున్నాడు. రాజ్యం అదృశ్యం కాదు అనుకున్నాడు. రాజ్యం అదృశ్యం కాకూడదు అనుకున్నాడు. అందుకే అంబేద్కర్ రాజ్యసహిత సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు. రాజ్యసహిత సమాజాన్ని కోరుకోవడం అంటే అసమానతలు, అణచివేతలు ఉండాలని కోరుకోవడమే. ఉదా: అంబేద్కర్ కులనిర్మూలన కోరుకున్నాడు. కులాల పుట్టుకకు రాజ్యము యొక్క బలప్రయోగమే కారణం. అసమానతలు సృష్టించడం కొరకే రాజ్యం కులవ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది. ఆనాటి రాజులు, బ్రాహ్మణులే రాజ్యం. బావవాదం అన్నా, బ్రాహ్మణీజం అన్నా, పాలకవర్గం అన్నా రాజ్యమే. బ్రాహ్మణీజానికి రాజ్యానికి సంబంధం లేదనుకోవడం మధ్యే మార్గాన్ని పొందించడం వలన వచ్చే బ్రమ. రాజ్యసహిత సమాజాన్ని కోరుకోవడం బావవాదానికి అనుకూలం. అందువలన అంబేద్కర్ రాజ్యసహిత సమాజ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించాలి. మార్క్స్ యొక్క రాజ్యరహిత సమాజ ప్రతిపాదనను సమర్థించాలి.

4. కులం: భారతదేశంలో పని విభజన వలన కులాల పుట్టుక జరిగిందని మార్క్స్ చెప్పాడు. పని విభజనతో పాటు అంతర్వివాహ పద్ధతిని పొందించడం వలన కులాల పుట్టుక జరిగిందని అంబేద్కర్ చెప్పాడు. దేవుడే కులాలను సృష్టించాడని పాలకవర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయంలో మార్క్స్ విశ్లేషణ అసంపూర్ణంగా ఉంది. కాని భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథానికి విరుద్ధంకాదు. అంబేద్కర్ విశ్లేషణ ఈ విషయంలో మార్క్స్ విశ్లేషణ కంటే స్పష్టంగా ఉన్నది. అంబేద్కర్ చరిత్రను ఆర్యుల దండయాత్రల నుండి మొదలుపెట్టినారు. కులం విషయంలో అంబేద్కర్ విశ్లేషణ భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథానికి అనుగుణమైనది.

ఆర్యులు, ద్రావిడులను ఓడించి వారి నగరాలను, నాగరికతను నాశనం చేసి వారి రాజ్యాలను ఆక్రమణచేశారనే చరిత్రను అంబేద్కర్ వెలికి తీశారు. తరువాత క్రమంలో ఆర్యులు చాతుర్వర్ణాలను సృష్టించి, శూద్రవర్ణంలో అనేక కులాలను సృష్టించారు. శూద్ర వర్ణము వారిని మొదట సమూహాలుగా విభజించారు. ఒక్కొక్క సమూహానికి ఒక్కొక్క పనిని కేటాయించారు. ఏ సమూహంలోని వారు ఆ సమూహంలోని వారినే వివాహం చేసుకోవాలన్నారు. ఈ నిబంధనలను బలవంతంగా అమలు పరిచారు. ఒక్కొక్క వృత్తి సమూహాన్ని ఒక్కొక్క కులముగా నిర్ణయించారు. హత్య చేసినవారు అనవాళ్ళు దొరకకుండా చేయడం మనం నిజ జీవితంలో చూస్తున్నాము. అలాగే ఆనాటి పాలకులు పురాణాల ద్వారా కులాలకు లేని చరిత్రలను సృష్టించారు. ఆ చరిత్రను ఆశ్రిత కులాలద్వారా నిరంతరం చెప్పించారు. క్రీ॥పూ. ఎప్పుడో 9, 8వ శతాబ్దంలో మొదలైన ప్రచారం క్రీ॥ పూ॥ 18, 19వ శతాబ్దం వరకు సాగింది. ఇంకా చెదురుమదురుగా సాగుతూనే ఉన్నది. మార్క్స్ కాలంనాటికి వృత్తుల ఆధారంగా కులం పుట్టిందనే విషయం చర్చకే రాలేదు. పురాణ కథలతో పాటు వృత్తులు కూడా ఉండటం వలన, వృత్తులను ఆధారం చేసుకొని కులాన్ని అంచనావేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. కులం ఏర్పడటంలో పని విభజన ఉన్నది. అంతర్వివాహ పద్ధతి ఉన్నది. బలప్రయోగం ఉన్నది. తప్పుడు చరిత్రను ప్రచారంలో పెట్టిన పురాణాలు ఉన్నాయి. వాటిని ప్రచారం చేసిన ఆశ్రిత కులాలు ఉన్నాయి. అసలు చరిత్ర ఇంకా ప్రజలకు చేరనే లేదు. ఆ చరిత్రను కమ్యూనిస్టులు చెప్పడం లేదు. అంబేద్కరిస్టులు చెప్పడం లేదు. అంబేద్కర్ను రాజ్యాంగ రచయితగా నియమించిన పాలకవర్గాలు, అంబేద్కర్ చెప్పిన కులాల పుట్టుక విషయాలను మాత్రం పార్లమెంటులో పెట్టడం లేదు. కారణం అంబేద్కర్ విశ్లేషణ ప్రకారంగా కులాల పుట్టుకను పార్లమెంటులో పెడితే కుల నిర్మూలన జరుగుతుంది. కుల నిర్మూలన జరగడం నేటి పాలకులకు కూడా ఇష్టం లేదు.

అంతర్వివాహ పద్ధతి ప్రవేశపెట్టినట్లయితే విదేశాలలో కూడా కులాలు ఏర్పడేవి. కాని విదేశాలలో మరొకరకమైన అసమానతలు వచ్చాయి. భారతదేశంలో కులాలుకూడ అసమానతలలో భాగమే. ఆర్యులు విదేశాలనుండి రావడం వల్లనే అసమానతలు వచ్చాయని, లేకపోతే కులాల పుట్టుక ఉండకపోయేది, అసమానతలు కూడా ఉండకపోయేవని ఆలోచించడానికి వీలులేదు. అంతర్గత పోరాటం వల్ల అసమానతలు ఏర్పడతాయి. అంతర్గత పోరాటానికి ఆహారం ఒక కారణమైతే, అంతర్గత పోరాటం ఉంటుంది అనే సృహ లేకపోవడం మరో కారణం. మానవ జాతిలో మెజారిటీ ప్రజలు అంతర్గత పోరాటం, అసమానతలు, ఆహార కొరతలమధ్య ఉండే పరస్పర సంబంధాలను అర్థంచేసుకోనంతకాలం ఇవి ఏదో ఒక రూపంలో కొనసాగుతూనే ఉంటాయి.

5. వర్గపోరాటం :- మార్క్స్ వర్గపోరాటాన్ని సమర్థించాడు. అంబేద్కర్ వర్గపోరాటాన్ని వ్యతిరేకించాడు. ఈ రెండు అభిప్రాయాలు పరస్పర వ్యతిరేకం. ఈ రెండింటిలో ఏది భౌతికవాదానికి అనుకూలమైనదో చూడాలి. మార్క్స్ భౌతికవాదం ప్రకారం వర్గపోరాటం అంటే బలహీనుల ప్రతిఘటన. పాలకవర్గాల ప్రకారం వర్గపోరాటం అంటే అరాచకుల అరాచకత్వం.

ప్రకృతిని పరిశీలించినప్పుడు ప్రకృతిలో ప్రతి జీవి బతకడం కొరకు భాహ్యపోరాటం (External Struggle) మరియు అంతర్గత పోరాటం (Internal Struggle) చేస్తుంది. ఇతర జాతులతో జరిగే ఘర్షణ (External Struggle). స్వంత జాతితో జరిగే ఘర్షణ (Internal Struggle). పాలకవర్గాలు External Struggleను జాతులమధ్య పరస్పర సంబంధాలని, Internal Struggleను జాత్యాంతర పరస్పర సంబంధాలని అంటారు. “తత్వవేత్తలు ప్రపంచం గురించి అనేక రకాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. అసలు విషయం దానిని మార్చడం” అన్నాడు మార్క్స్. దీని ప్రకారంగా మార్క్స్ మానవ జాతిలో జరిగే Internal Struggleను మార్చుకోవాలని భావించాడు. Internal Struggle ఉన్నంత వరకు బలవంతులు అణచివేస్తారు. అందువలన బలహీనులు ప్రతిఘటన చేస్తారు. ఘర్షణలో బలవంతులే గెలుస్తారు. బలహీనులంతా ఏకం కావడంద్వారా బలహీనులు బలవంతులొత్తారని మార్క్స్ భావించాడు. ఘర్షణలో గెలిచిన తరువాత అణచివేతను క్రమంగా తగ్గించుకొంటూ భౌతివాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తిచేయడం ద్వారా, ఆస్తులను సమాజపరం చేయడం ద్వారా సమసమాజస్థాపన జరుగుతుందని భావించాడు. సమసమాజ స్థాపన జరిగితేనే హింస, Internal Struggle ఉండదని భావించాడు. ఆస్తులు సమాజపరం కానంతవరకు Internal Struggle ఉంటుంది. బలవంతుల అణచివేత ఉంటుంది. బలహీనుల ప్రతిఘటన ఉంటుంది. వాటి ఫలితంగా హింసకూడా జరుగుతుందని మార్క్స్ భావించాడు. ఆస్తులు సమాజపరం కాకపోవడం వల్లనే ఇవి జరుగుతాయి తప్ప మార్క్స్ సమర్థించడంవలన కాదు అని గమనించవలసి వుంటుంది.

పాలకవర్గాల ప్రకారంగా సమాజంలో మంచివారు దుర్మార్గులు ఉంటారు. పాలకవర్గాలను మంచివారని వారు చెప్పుకుంటారు. దుర్మార్గులు అరాచకాలను సృష్టిస్తారు, హింసకు పాల్పడతారు. అలాంటిదే వర్గపోరాటం అని భావిస్తారు. అందువలన దుర్మార్గులను వ్యతిరేకించినట్లు, వారి హింసను వ్యతిరేకించినట్లు వర్గపోరాటాన్ని కూడా వ్యతిరేకించాలి అంటారు. వర్గపోరాటం చేసేవారు కూడా దుర్మార్గులే అంటారు. దుర్మార్గులను శిక్షించాలి అంటారు. దుర్మార్గులను శిక్షించడానికే పాలకవర్గం ఏర్పడింది అని అంటారు. దుర్మార్గులను శిక్షించడానికే పోలీసు శాఖను ఏర్పాటుచేశామంటారు.

మతము పాలకవర్గ భావజాలాన్ని(భావవాద)ప్రచారం చేసే విభాగము. ప్రజలను అణచి ఉంచడానికి బలముతో పాటు భావజాలం కూడా అవసరం. నిరంతరం బలంతో అణచివేయడం సాధ్యపడదు. అందువలన ప్రజలను పరాయీకరించవలసి ఉంటుంది. ప్రజలను

వరాయాకరించడానికి చర్చ (మతము) బడి, మీడియా, కుటుంబాన్ని రాజ్యం వినిమోగించుకుంటుందని ఆంటోనియో గ్రాంసీ, ఆల్బనర్లు చెప్పినారు. సామాజిక పరిణామక్రమాన్ని పరిశీలించినా రాజు, పూజారి మిత్రకూటమిగా ఉంటారు తప్ప వేరు వేరు కాదు.

రాజుకు ఆర్థిక అసమానత, సాంఘిక అసమానత, భావజాల ప్రతిష్టంభన వలన వర్గపోరాటం జరుగుతున్నది. వర్గపోరాటం, హింస, విప్లవం మార్బ్ ప్రతిపాదించడం వల్లనే సమాజంలో ప్రవేశించలేదు. మార్బ్ కంటే ముందునుండే అవి సమాజంలో వున్నాయి. అంతిమంగా సమాజంలో హింస ఉండకూడదు అనేది మార్బ్ ఆలోచన. అందులో భాగంగానే మార్బ్ రాజ్యరహిత సమాజాన్ని కోరుకున్నాడు. రాజ్యరహిత సమాజమైన Knowledge సొసైటీ వచ్చేంతవరకు వర్గపోరాటం, హింస ఉంటాయనేది మార్బ్ అభిప్రాయం. ఒకవేళ మార్బ్ వర్గపోరాటం వద్దని చెప్పినా మార్బ్ కూడా వర్గపోరాటాన్ని ఆపలేదు. వర్గ సమాజంలో వర్గపోరాటాన్ని వ్యతిరేకించడం అంటే పాలకవర్గాలను సమర్థించడమే. బలహీనుల ప్రతిఘటనను వ్యతిరేకించడమే. వర్గపోరాటం విషయంలో ఎటో ఒకవైపు ఉండాల్సిందే. మధ్యేమార్గంకూడా పనికిరాదు. వర్గసమాజంలో వర్గ పోరాటాన్ని వ్యతిరేకించడం భౌతికవాద ప్రాపంచిక దృక్పథానికి వ్యతిరేకం. అందువలన ఈ విషయంలో అంబేద్కర్ అభిప్రాయాన్ని వ్యతిరేకించాల్సి ఉంటుంది.

వర్గపోరాటం విషయంలో నేటి కమ్యూనిస్టులు గుర్తించవలసిన అంశాలు ఉన్నాయి. వర్గపోరాటం అంటే కేవలం పేదలంతా ఒకవైపు ధనికులంతా మరోవైపు ఉండి వారి మధ్య జరిగే ఘర్షణమాత్రమే కాదు. లేదా పాలక సైన్యాలమధ్య, కమ్యూనిస్టు దళాలమధ్య జరిగే పోరాటం మాత్రమే వర్గపోరాటం కాదు. అలాంటివి ఉన్నత స్థాయికి చెందవచ్చు. పేదకుటుంబంలో కాని, ధనిక కుటుంబంలోకాని ఆధిపత్యం కొరకు భార్యభర్తలమధ్య జరిగే ఘర్షణకూడా వర్గపోరాటంలో భాగమే. పార్టీలో జరిగే టూలైన్ స్ట్రగుల్ కూడా వర్గపోరాటంలో భాగమే. ఇలా అనడం అంటే వర్గపోరాటం స్థాయిని తగ్గించడం కాదు. వర్గపోరాట మూలాలను, విస్తృతిని, పరిణామాన్ని తెలుసుకోకపోతే కూడా గతితార్కిక పద్ధతిని విస్మరించడమే అవుతుంది. వర్గపోరాట మూలాలను, విస్తృతిని, పరిణామక్రమాన్ని అర్థంచేసుకోకపోతే చాలా విషయాలకు జవాబు చెప్పలేరు. రైతులు పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేక అప్పులపాలై ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. అవి పాలకవర్గాలు చేసిన హత్యలుగా బావించ వలసి వస్తుంది. బలహీనులను బలవంతులు అణచి వేయడమే అవుతుంది ఒక అణగారిన కులాలకు చెందిన వ్యక్తి కులం ఉండాలని కోరుకోవడం అంటే అతడు పాలకవర్గ పరాయాకరణకు గురి అయినట్లే అవుతుంది. అతనిలో మార్పురావాలంటే అణగారిన కులానికి చెందిన ఎంతో మంది ఉన్నత కులాలకు చెందిన వారిచే ఇబ్బంది పడడమో, చంపబడడమో జరిగితే తప్ప అతనిలో కులం పట్ల విరక్తిరాదు. ఆ మార్పును కలిగించిన హత్యలు ఆ మార్పు వర్గపోరాటంలో భాగమే. ఇలా చాలా విషయాలను అర్థం చేసుకోకపోతే వర్గపోరాటం ఎదుటి వారికి దుర్మార్గుల దుశ్చర్యగా భ్రమకలుగజేస్తుంది.

6. శ్రామికవర్గ నియంతృత్వము : శ్రామిక వర్గ నియంతృత్వాన్ని అంబేద్కర్ వ్యతిరేకించాడు. మార్బ్ సమర్థించాడు. ఇది పరస్పర విరుద్ధము. ఈ రెండింటిలో ఏది భౌతికవాదప్రాపంచిక దృక్పథానికి అనుకూలమో చూడాలి. అందువలన నియంతృత్వము అంటే ఏమిటి? అనే విషయం ముందుగా అర్థం చేసుకోవలసి ఉంది. ఏవ్యవస్థలో సైన్యము, పోలీసుశాఖ వుంటుందో ఆవ్యవస్థ నియంతృత్వ వ్యవస్థ అవుతుంది. తాము చెప్పినట్టుగా వింటూ తాము ఏమి చేసినా సహించే విధంగా బలహీనులు ఉంటే నియంతృత్వము ఉదారంగా ఉంటుంది. అలా ఉండడాన్ని బలహీనులు ప్రతిఘటిస్తారు అని భావిస్తే నియంతృత్వము తన విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తుంది. నియంతృత్వం

నిరంతరం ఉదారంగా ఉండదు. రాజరికంలో కాని, ప్రజాస్వామ్యంలో కాని సైన్యము పోలీసుశాఖ ఉన్నాయా? లేవా? అనేదే నియంతృత్వన్ని అంచనా వేయడానికి గీటు రాళ్ళు. అవి ఉన్నాయి అంటే ఆ వ్యవస్థ నియంతృత్వ వ్యవస్థ.

మార్క్స్ రెండు విధాలుగానే రాజ్యాన్ని అంచనా వేశాడు. 1. భూర్జువా నియంతృత్వం 2. శ్రామికవర్గ నియంతృత్వం. రాజరికమైనా, అధ్యక్షప్రజాస్వామ్యమైనా, పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యమైనా అది ఋర్జువా నియంతృత్వమేనని మార్క్స్ భావించాడు. ప్రజాస్వామ్యము అనుకుంటున్న వ్యవస్థ వాస్తవానికి ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వము. ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వములో ప్రజలకు ఓటు హక్కు ఉంటుంది. దానికి తోడు అందులో సైన్యము, పోలీసుశాఖ ఉంటాయి. ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వము అనే పేరులో నియంతృత్వము అనే పదం లేకుండా తొలగించుకున్నంత మాత్రాన అది నియంతృత్వమే కాదు అనుకోవడం సరైనది కాదు. అలాగే కమ్యూనిస్టులు రాజ్యాధికారంలోకి వచ్చినా సైన్యము, పోలీసుశాఖ ఉంటాయి. అందువలన దానిని కూడా దాపరికం లేకుండా శ్రామికవర్గ నియంతృత్వం అన్నాడు మార్క్స్. ఇది కూడా సందర్భాన్ని బట్టి ఉదారంగాను ఉంటుంది. నియంతృత్వంగాను ఉంటుంది. ఇప్పుడు న్యాయాన్ని సమర్థించే వారిని నియంత్రించినట్లే శ్రామికవర్గ నియంతృత్వంలో బలాన్ని (అన్యాయాన్ని) సమర్థించే వారిని నియంత్రించేస్తారు. వలస నియంతృత్వాన్ని ఇండియాలో అమలు జరిపిన ఇంగ్లాండ్ లో రాజరిక ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వం ఉన్నది. బ్రిటిషు ప్రభుత్వం నేరస్తులతోపాటు గాంధీ, భగత్ సింగ్, రాజగురు లాంటి వారిని కూడా జైళ్ళలో పెట్టింది. అందుకే జైళ్ళను నేరస్తుల కోణం నుండి మాత్రమే చూడకూడదు. అంబేద్కర్ నాటి వ్యవస్థలోను పోలీసుశాఖ, సైన్యము ఉన్నాయి. ప్రత్యక్షంలో ఉన్న నియంతృత్వాన్ని వ్యతిరేకించకుండా, ఇంకా ఇక్కడ ఆవిర్భవించని శ్రామికవర్గ నియంతృత్వాన్ని వ్యతిరేకించాడు అంబేద్కర్. అంబేద్కర్ కు నియంతృత్వాన్ని గురించి సరైన అంచనా లేనందు వలన శ్రామికవర్గ నియంతృత్వాన్ని వ్యతిరేకించాడు. అందువలన ఈ విషయంలో అంబేద్కర్ వాదనను వ్యతిరేకించవలసి ఉన్నది.

భూర్జువా వర్గం వారు మాది ప్రజాస్వామ్యం అని సౌమ్యంగా చెప్పుకుంటుంటే, కమ్యూనిస్టులు మాది నియంతృత్వం అని చెప్పుకోవడం అర్థం లేనిది అంటారు చాలా మంది. ఇలాంటి వ్యక్తీకరణలు ఋర్జువా పరాయీకరణ ఫలితాలు. అసలు విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా తమకు తెలిసిన దానికి మాత్రమే పరిమితమై మాట్లాడడము అవుతుంది. సమాజంలో ఏది ఎక్కువగా ప్రచారమైతే అదే నిజమని నమ్ముతారు. కమ్యూనిస్టుల ప్రచారాన్ని నియంత్రిస్తూ, ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వవాదులు తమ ప్రచారమే సాగించడం వలన తప్పునే నిజమని భావించే వారు తయారవుతారు. కమ్యూనిస్టుల మీటింగులకు ఎన్నో ఆంక్షలు పెడతారు అనే విషయం వీరికి గుర్తుకురాదు. అలా వాదన చేసే వారికి నియంతృత్వం గురించి సరిగా తెలియదు. అందువలన కమ్యూనిస్టులు మాది నియంతృత్వం కాదు అని చెప్పుకోవలసిన అవసరం లేదు. అలా చెప్పుకుంటే ఇంకా ప్రమాదం. ఎందుకంటే వాస్తవాన్ని అవాస్తవమని చెప్పడంలో కమ్యూనిస్టులు కూడా భాగస్వాములుగా మారినట్లు అవుతుంది. అందువలన నియంతృత్వం అంటే ఏమిటో చెప్పవలసి ఉంటుంది.

7. మతము : మతం ప్రజలకు మత్తు మందు అన్నాడు మార్క్స్. అంటే మతాన్ని మార్క్స్ వ్యతిరేకించాడు. బలాన్ని ఉపసంహరించిన తరువాత కమ్యూనిస్టు రాజ్యాన్ని కాపాడగలిగేది మతమొక్కటే అంటారు అంబేద్కర్. మతాలలో ఏది మంచిదో, ఏది కాదో కమ్యూనిస్టులు గ్రహించలేకపోతున్నారు అంటాడు అంబేద్కర్. మతం పట్ల మార్క్స్ కు, అంబేద్కర్ కు విరుద్ధ అభిప్రాయాలు వున్నాయి. ఇందులో ఏది భౌతిక వాద ప్రాపంచిక దృక్పథానికి అనుగుణంగా వుందో పరిశీలించాలి.

మతము పాలకవర్గ భావజాలాన్ని (భావవాద) ప్రచారం చేసే విభాగము, ప్రజలను అణచి ఉంచడానికి బలముతో పాటు బావజాలం కూడా అవసరం. నిరంతరం బలంతో ప్రజలను వరాయికరించడానికి చర్చ్ (మతము) బడి, మీడియా, కుటుంబాన్ని రాజ్యం వినియోగించుకుంటుందని ఆంటోనియో గ్రాంసీ, అల్లనర్లు చెప్పినారు. సామాజిక పరిణామక్రమాన్ని పరిశీలించినా రాజు, పూజారి మిత్రకూటమిగా ఉంటారు తప్ప వేరు వేరు కాదు. రాజుకు, పూజారికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఘర్షణ వచ్చినా తిరిగి వారి మధ్య రాజీ కుదురుతుంది. ఒక వేళ ఆపూజారి విరమించుకున్నా ఆస్థానానికి మరొక పూజారి వచ్చిచేరుతాడు. ఆస్థానాలలో వ్యక్తులు మారుతారు. తప్ప విధానం మారదు.

అంబేద్కర్ కు భౌద్ధం సరైన మతం అనిపించింది. భౌద్ధం మతం అనే బ్రాహ్మణవాద ప్రచారం ఉన్నందున అంబేద్కర్ దానిని పరిశీలన చేయకుండా భౌద్ధ మతం అనే అభిప్రాయానికి వచ్చాడు. వాస్తవానికి అందులో కూడా కొన్ని భౌతికవాద అంశాలు ఉన్నాయి. అవి ప్రాథమిక దశలో ఉన్నాయి. అయినా అది మధ్యేమార్గమే. అంబేద్కర్ కూడా భౌద్ధాన్ని మతంగానే భావించాడు. అందువలన మంచి మతాలు, చెడ్డ మతాలు ఉంటాయని భావించాడు. మతం భావవాదం యొక్క రూపాంతరం. భౌతికవాద భావజాలమే భావవాదానికి, మతానికి ప్రత్యామ్నాయం తప్ప మరొక మతం కాదు. మతం పాలకవరానికి ఏపని చేస్తుందో, భౌతికవాద భావజాలం కమ్యూనిస్టులకు అలాంటి పని చేస్తుంది. ఆ విషయాన్ని అంబేద్కర్ గమనించలేదు. అందువలన మతానికి సంబంధించిన అంబేద్కర్ అభిప్రాయాలు బావవాదానికి చెందుతాయి. అవి భౌతికవాదానికి విరుద్ధం.

భౌద్ధం, మధ్యేమార్గం, అంబేద్కర్ గురువు జాన్ డ్యూయీ ముందుకు తెచ్చిన ప్రాగ్మాటిజం కూడా మధ్యేమార్గమే. అంబేద్కరిజం కూడా మధ్యేమార్గమే. మధ్యేమార్గంలో కొన్ని భావవాద అంశాలు, కొన్ని భౌతికవాద అంశాలు ఉంటాయి. అందువలన మధ్యేమార్గాలను పూర్తిగా సమర్థించలేము. పూర్తిగా వ్యతిరేకించలేము. పాలకవరాలు కూడా మధ్యేమార్గాలలోని భావవాద విషయాలను సమర్థిస్తూ భౌతికవాద విషయాలను వ్యతిరేకిస్తారు. కులం విషయంలో అంబేద్కర్ ను సమర్థించాలి. అంబేద్కర్ కంటే ముందు కులం విషయంలో ఈ దేశ కమ్యూనిస్టులెవరూ సరైన విశ్లేషణ చేయలేదు. అందువలన అంబేద్కర్ ను ఆవిషయంలో నిర్లక్ష్యము చేయలేము. మిగతా విషయాలలో సమర్థించనూ లేము. అంబేద్కరిజాన్ని, మార్క్సిజాన్ని జోడించాలని వీరన్న, ఉసా లాంటి వారు అన్నారు. మార్క్సిజాన్ని, అంబేద్కరిజాన్ని కులం విషయంలో మాత్రమే జోడించవచ్చును. కులం పుట్టుక ఎలా జరిగిందో ప్రచారం చేయడం, కులాల మధ్య ఘర్షణలు వచ్చినపుడు, కులాంతర వివాహాల విషయంలో వచ్చే ఘర్షణల పరిష్కారానికి ప్రయత్నించడం లాంటివి అంబేద్కరిజాన్ని జోడించినట్లు అవుతుంది. కులం విషయంలోను మరి కొన్ని పార్లమెంటరీ పరిష్కారాల విషయంలోను కమ్యూనిస్టులు, అంబేద్కరిస్టులు కలిసి పని చేయగలరు.

అంబేద్కరిజానికి, మార్క్సిజానికి పొసగదు అంటున్నారు కంచ అయిలయ్యగారు. అది వాస్తవమే. తనది అంబేద్కర్ మార్గమని కూడా అయిలయ్యగారు చెప్పుతున్నారు. మార్క్స్ మార్గము నుండి అయిలయ్యగారు పూర్తిగా అంబేద్కర్ మార్గంలోకి వెళ్ళినారు. బ్రాహ్మణిజాన్ని వ్యతిరేకించడంలో అయిలయ్యగారి వాదన ఎంత బలంగా ఉంటుందో మిగతా విషయాలలో అంత బలహీనంగా ఉంటుంది. కులం అనే ఒక్క విషయాన్ని బట్టి పూర్తిగా మార్క్సిస్టు అనుకోవడానికి వీలు లేదు. అలా అనుకోవాలని కూడా అయిలయ్యగారు కోరుకోవడం లేదు. కమ్యూనిస్టుల అస్పృష్టతే కమ్యూనిస్టులను సందిగ్ధంలో ఉంచుతున్నది.

పోల్చడం విషయానికే పరిమితమై చూస్తే భావవాదం సముద్రం లాంటిది అయితే మధ్యేమార్గం సముద్రపు అలలాంటిది. అది తిరిగి భావవాదంలోనే కలుస్తుంది. అంబేద్కర్ అది గమనించలేదు. మధ్యేమార్గాన్ని అనుసరించడం వల్లనే అంబేద్కర్ తన చివరి సందేశంలో ఆవేదన చెందవలసి వచ్చింది. తాను ఆశించిన ఫలితం ఒకటైతే తన కళ్ళముందు వచ్చిన ఫలితం అందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నది. భావవాదం కంటే మధ్యేమార్గం మెరుగైనది. కాని భౌతికవాదం కంటే మెరుగైనదికాదు.

- బి. సైదులు, కురవి, సెల్ : 94912098801.

మూఢనమ్మకాల కారు మేఘాలు జాతినావరించక ముందే దేశ ప్రజల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని కలిగించాలి!!

- వందలాది శాస్త్రవేత్తల, రచయితల, ఉపాధ్యాయుల, మేధావుల ప్రకటన

మానవ చరిత్రలో అత్యంత చైతన్యవంతమైన ఘట్టాలున్నాయి. నాగరికత వికసించిన సమయాలు వున్నాయి. ముడుచుకుపోయిన ఘట్టాలు వున్నాయి. కాలగమనంతో మానవత విజ్ఞానాన్ని పెంచుకొంటూ వస్తున్నది. విశ్వ మానవ చరిత్రను మొత్తంగా పరిశీలిస్తే, విజ్ఞాన సముపార్జనలో క్రమబద్ధమైన ముందడుగు, పరిసరాలను, ప్రకృతి శక్తులను మానవుడు తన అదుపులోనికి తెచ్చుకొనగలగటం స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.

మానవత విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొంటుంది. అంటే, ప్రతిదేశాన్ని, ప్రతిదేశ ప్రజల పురోగతిని విజ్ఞానం అన్ని వేళలా పురోగమింపజేస్తూ వచ్చిందని కాదు. ఆయా దేశాల సామాజిక రాజకీయ, సాంస్కృతిక విధానాలు, మానవత సాధించిన విజ్ఞానాన్ని స్వీకరించటానికి అవరోధాలుగా వున్నట్లు, చరిత్రలో మనకు ఎన్నో ఉదాహరణలు లభిస్తాయి. అలాంటి పరిస్థితులలో సమాజ పురోగమనం ఆగిపోతుంది. సాంస్కృతికంగా సమాజం వెనక్కిపోతుంది. హేతుబద్ధమైన శాస్త్రీయ ఆలోచన కొరవడుతుంది. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం ఇటలీలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రవైతాళికుడైన గెలీలియో ఇటలీ దేశమైనప్పటికీ, చర్చియొక్క అంధమత విశ్వాసాలు శాస్త్రీయ పురోగమనానికి అవరోధాలుకాగా, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన ఫలితాలను ఇటలీ పొందలేకపోయింది. ఉత్తర యూరపు ఆ ఫలితాలను పొందగలిగింది. సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం, సంస్కరణలు కలసి ఆలోచనా పరిధిని విస్తృతపరిచి, సమాజంలో విప్లవ బీజాలు నాటాయి.

మన దేశ చరిత్రలో కూడ మానవ జిజ్ఞాస శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించిన సమయాలు వున్నాయి. సృజనాత్మక శక్తితో సాహిత్యం, సంగీతం, లలిత కళలు అభివృద్ధి చెందాయి. అలాగే జిజ్ఞాసను నొక్కిపెట్టిన సందర్భాలు వున్నాయి. అలాంటి అంధ యుగంలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయకుండా, ప్రజలు మతవిశ్వాసాలకు లొంగిపోవటం జరిగింది. ప్రశ్నించే నోళ్ళు నొక్కి జిజ్ఞాస పీక నులిమివేయటమూ జరిగాయి.

అన్నింటికంటే మన దేశ చరిత్రలో పెద్ద దుస్సంఘటన- బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాదానికి మన దేశం వలన రాజ్యంగా మారిపోవటం.

మన పతనం విదేశీ వలస పాలనకు గురికావడాన్ని గురించి ఆలోచించిన మన మేధావులు, అదంతా అలా ఎందుకూ జరిగిందని ప్రశ్నించుకున్నారు. జిజ్ఞాసతో వేసుకొన్న ప్రశ్నలు, విస్తృతమైన సామాజిక సాంస్కృతిక ఉద్యమం పుట్టుకకు కారణమయ్యాయి. దీనిని మనం భారతీయ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన ఉద్యమం అంటాం. స్వాతంత్ర్యం రాకపూర్వం మేధావులు నిర్భయమయిన స్వేచ్ఛాయుత ఆలోచన ఆవశ్యకతను, సాంప్రదాయబద్ధమయిన మూఢనమ్మకాలను తిరస్కరించవలసిన అవసరాన్ని గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు.

ఈ హేతుబద్ధమైన విమర్శనాత్మక దృక్పథమే వలస పాలనను తిరస్కరించే స్థితికి ఎదిగింది. దీని నుండే దేశవిముక్తి కొరకు బలమైన జాతీయోద్యమం పుట్టింది. దేశీయ సంకుచిత స్వార్థపరశక్తులకు చేయూతనిచ్చి బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాదం జాతీయోద్యమ మహాప్రవాహానికి అడ్డుకట్టలు వేయ యత్నించింది. భారత జాతీయ పునరుజ్జీవన ఉద్యమం మన ప్రాచీన సమాజాన్ని విమర్శనాత్మకంగా అధ్యయనం చేయనప్పటికీ విజ్ఞాన సముపార్జనాత్మక శాస్త్రీయ దృక్పథం యెడల ఆసక్తి మనకు ఎక్కువగానే వున్నాయి. కదిలించలేనంత పెద్ద బండలా జాతి గుండె పై కూర్చున్న సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఈ హేతువాద దృక్పథమే తొలగించగలిగింది.

విజ్ఞాన శాస్త్రం వెదజల్లే వెలుగులు భౌతిక, సామాజిక జీవితాలలో విపరీతమైన మార్పులు తీసికొనివస్తున్న శాస్త్రీయ యుగంలో మనం వున్నాం. విశ్వాంతరాళాలలో పరిభ్రమిస్తున్న పెద్ద పెద్ద గ్రహాల నుండి, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమయిన అణువులు, అణుభాగాల వరకు గల పదార్థ స్వభావాన్ని, భౌతిక శాస్త్రవరమైన బహు కొద్ది సూత్రాలు వివరించగలుగుతున్నాయి. జీవశాస్త్రంలో కూడా విప్లవత్మకమైన మార్పులు వస్తున్నాయి. విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని సృష్టించి, పెంపొందించటమేగాక సామాజిక పరిసరాలపై మానవునికి ఆధిపత్యం చేకూర్చి పెట్టేది కూడ శాస్త్రీయ అవగాహన దృక్పథం అనే విషయం మానవ చరిత్ర మనకు చెపుతుంది. కాబట్టి శాస్త్రీయ అవగాహన అమూల్యమైన వారసత్వ సంపదగా మనం పరిగణించాల్సి వుంటుంది. ఇది నిరంతరంగా కొనసాగుతూ వస్తున్న మానవ శ్రమ, అన్వేషణ, పోరాటాల ఫలితంగా సాధ్యమయింది.

విదేశాలు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో సాధించిన అభివృద్ధిని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ దేశ ప్రజలకు వివరించి, శాస్త్రీయ అవగాహనపై వారికి ఆసక్తి కలిగించాలని చెప్పాడు. మన రాజ్యాంగం, శాస్త్రీయ విధానంపై ఆమోదింపబడిన తీర్మానం, ఈ రెండు కూడా మన ప్రాచీన సమాజంలో మౌలికమైన మార్పులను తీసుకురావలసిన ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్తున్నాయి.

కాని సాధించవలసిన లక్ష్యాలకు అవలంబించే విధానాలకు ఎక్కడా పొంతన కుదరటంలేదు. ఆశించిన ప్రమోజనాలను సాధించేందుకు క్రమబద్ధమైన యత్నాలు లోపిస్తున్నాయి. లక్ష్యాలను సాధించేందుకు కావలసింది నిశిత పరిశీలన గాని ఆలోచనారహితంగా, యధాతథంగా ఇంతకు ముందున్న విషయాలను ఆమోదించడం కాదు. ఈ ప్రయత్నాల లోపం వలనే అభివృద్ధి నిరోధక శక్తులతో, అసమాన ఆర్థిక సామాజిక స్వరూపాలతో సర్దుబాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. శాస్త్రీయ అవగాహనకు, దృక్పథానికి సామాజిక స్వభావాన్ని కల్పించలేకపోవడం, సంస్థాపరమైన స్వరూపాన్ని ఇవ్వలేకపోవడం, ప్రత్యేకించి విద్యావిధానంలో దానికి తగు ప్రాధాన్యతను కల్పించలేకపోవడం, మన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకొనడానికి మనకుగల శక్తి సామర్థ్యాలపై గల విశ్వాసాన్ని సడలింపజేస్తున్నాయి.

జాతి జీవనంలో లోతుగా వేళ్ళు పాతుకుపోయిన సాంప్రదాయాలు, వలసపాలన తెచ్చిపెట్టిన అనర్ధాలు, శాస్త్రీయ అవగాహనను ముట్టడిస్తున్నాయి. ఫలితంగా జాతి పునర్నిర్మాణానికి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు తోడ్పడాలన్న మన ఆశలు అడియాసలవుతున్నాయి. ఈ అడియాసల నుండి క్రొత్త విశ్వాసాలు పుడుతున్నాయి. వాటిలో భాగంగానే మాంత్రిక, తాంత్రిక శక్తులపై విశ్వాసాలు పెంచుకొనడం, దగ్గర దారులు వెదకడం జరుగుతుంది. అందుకే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల పరిజ్ఞానాన్ని కూడా సరియైన దృక్పథంలో గాక మన రుగ్మతల నివారణకొరకు మాంత్రిక తాంత్రిక శక్తులను వినియోగించుకొన్నట్లే వినియోగించుకొనడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలను సమాజానికి సమన్వయపరచలేక పోవడంవలననే అవి అందించే ప్రయోజనాలు సామాన్యులకు చెరడంలేదు. సమన్వయం పొసగకపోవడానికి కారణం సమాజంలో అస్తవ్యస్తమైన పరిస్థితులు, అసమాన ఆర్థిక పరిస్థితులు వుండడంచేత సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు, సమాజ స్వరూపం, సమాజంలోని వివిధ సంస్థలు ప్రజల నిశిత పరిశీలనకు, ప్రశ్నించడానికి అవరోధాలుగా వుంటే ఆశించే ప్రమోజనాలు ఎప్పటికీ సాధ్యపడవు.

మనస్థితి రోజురోజుకీ దిగజారుడుగా వుంది. ప్రపంచంలో పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో మనదేశమూ ఒకటి. శాస్త్రసాంకేతిక రంగాలలో శిక్షణపొందిన శాస్త్రజ్ఞులసంఖ్య విషయంలో మనదేశం మూడవ స్థానంలో వుంది. తలసరి ఆదాయం, వ్యక్తికి లభ్యమయ్యే ఆహారం, జీవన కాలపరిమితి, ఆరోగ్య సంరక్షణ, జీవనస్థాయిలలో మనం అట్టడుగున వున్నాం.

మనదేశ జనాభా మొత్తానికి అవసరమైన కూడా, గుడ్డ, నీడ అందించటానికి కావలసిన వనరులు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనకువుంది. అయినా అందించలేకపోతున్నాం. అంటే ఎక్కడో దారి తప్పింది. మన ప్రణాళికా విధానానికి, మనదేశంలోని అర్థిక సామాజిక స్వరూపాలకు పొంతన కుదరడంలేదు. అందుకే మనం విఫలమౌతున్నాం. నిరాశ, నిస్పృహలకు గురిఅవుతున్నాం..

అన్ని స్థాయిలలో మూఢనమ్మకాలు జాతి జీవనంపై ప్రణాల్లా పెరుగుతున్నాయి. అది అనాగరికమయిన మత కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో నిర్వహింపబడుతున్నాయి. యజ్ఞ, యాగాదులు చేపడుతున్నాయి. విజ్ఞాన శాస్త్ర రంగంలో పనిచేసే శాస్త్రజ్ఞులు కూడా సామాజిక ప్రగతికి అవరోధాలుగా ఉండే అశాస్త్రీయమైన మూఢ విశ్వాసాలే ప్రమాణాలుగా గల ఆచారాలను పాటిస్తున్నారు. ఈ వాతావరణంలో మానవ మనఃఫలకంపై వ్రాయబడిన మూఢ విశ్వాసాలను ఈ నాటి సామాజిక స్థితిని వివరించి హేతుబద్ధమైన విమర్శనాత్మక వివరణతో తుడిచివేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

మన విద్యావిధానం పూర్తిగా అన్నింటిని యధాతథంగా ఒప్పుకొనడం, ఏమిటి? ఎందుకు? లాంటి ప్రశ్నలకు అవకాశాలు లేకుండా చేయడం, అధికారానికి విధేయతగా, గుడ్డిగా తలవంచడంపై నిర్మించబడింది. ఏమిటి? ఎందుకు? లాంటి ప్రశ్నలకు అధికారం నుండో లేక ప్రాచీన గ్రంథాల నుండో 'దీనిలో ఇలా ఉంది' అనేవి మాత్రమే జవాబులుగా ఉంటాయి.

అధికార యంత్రాంగం ప్రజలను చీకట్లో ఉంచడానికి చేసే ప్రయత్నాల వలన హేతురహితమైన ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రచారం చేయడం వలన, హేతుబద్ధమైన ఆలోచన వెనుకంజ వేయలసి వస్తుంది. ప్రభుత్వ విధానాలపై విమర్శలు చేసేనోళ్ళు నొక్కబడుతున్నాయి. వీకలు నులవబడుతున్నాయి. ప్రణాళికలతో సంబంధం లేని నిర్ణయాలు చేయబడుతున్నాయి. ఈ నిర్ణయాలకు వాస్తవ పరిస్థితులతో గాని, శాస్త్రీయ అవగాహనతోగాని సంబంధాలుండవు. వీటిలో దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఇమిడి ఉండవు. క్రమబద్ధమైన దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికల స్థానంలో అంతా తాత్కాలికం, సంకుచిత వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు చోటుచేసుకున్నాయి. కావలసిన సమాచారాన్ని సేకరించకుండా, జాతీయ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొనకుండా, శాస్త్రీయ అవగాహన లేకుండా అవి ఆచరణసాధ్యాలా? కాదా? అనే విచక్షణ లేకుండా పాలకవర్గం అధికార యంత్రాంగం ఏమి చేయదలచుకుంటే వాటినే చేస్తుంది.

వాగ్దానాలు, నినాదాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆచరణ పూజ్యం. నాటకీయమైన ప్రణాళికలు సిద్ధమౌతున్నాయి. హంగు ఆర్భాటాలకు కొదవలేదు. నిర్దిష్టమైన వధకాలు లేవు. పంచవర్షప్రణాళికలకు కూడా సంవత్సరం, సంవత్సరం నిధులు కేటాయించడం జరుగుతుంది.

20వ శతాబ్దం చివరి రెండు దశాబ్దాలలోకి వచ్చాం. పురోగమించవలసిన ఆవశ్యకత పెరుగుతుంది. అవరోధాలను అతిక్రమించి ముందుకు పోవాలి. లేకపోతే హేతురహితమైన అశాస్త్రీయమైన ఆలోచనా విధానంలో చీకటిలో కూరుకుపోవలసి వస్తుంది. కాబట్టి మనం శాస్త్రీయ అవగాహనను, దాని ఫలితాలను, క్రమాభివృద్ధిని అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే చీకట్లు కమ్ముతున్న జాతి జీవనంపై వెలుగులు ప్రసరింపజేసి ప్రజా జీవనాన్ని కాంతివంతం చేయగలం. మన తీరాన్ని, గమ్యాన్ని చేరగలం.

శాస్త్రీయ అవగాహనా స్వభావం :-

విజ్ఞాన సాంకేతిక శాస్త్రాల వ్యాప్తికంటే శాస్త్రీయ అవగాహన ప్రజలలో వ్యాప్తి చెందించడం చాలా అవసరం. శాస్త్రీయ అవగాహన వాస్తవాలను తెలియజేసి, విజ్ఞానాన్ని

పెంచుతుంది. కాని కేవలం విజ్ఞానమే శాస్త్రీయ అవగాహన కాజాలదు. అలాగే అది హేతుబద్ధమైన ఆలోచనను పెంచుతుంది గాని, అది కేవలం హేతుబద్ధమైన ఆలోచన మాత్రమే కాదు. అది నమాజాన్ని వాస్తవాలను క్రమబద్ధంగా, విజ్ఞానవంతంగా అర్థంచేసుకొనే ఆలోచనాసరళినీ అది విశ్వవ్యాప్తమైంది. అది సమాజంలోని అన్ని రంగాలలో చొరబడి రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక విద్యారంగాలకు సంబంధించిన సమస్యలను అవగతం చేసుకొని, ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేసి, సర్వకాలీన సర్వజనీన విలువలను సృష్టించేది.

శాస్త్రీయ అవగాహన మరికొన్నిటితో పాటు ఈ క్రింది పరిమితులను గమనంలోకి తీసుకుంటుంది.

- 1) శాస్త్రీయ విధానం ఎల్లప్పుడూ విజ్ఞాన సముపార్జనకు ఉపయోగపడేదిగా ఉండటం.
- 2) మానవుడు ఎదుర్కొనే సమస్యలను అవగతం చేసుకొని శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ద్వారా వాటిని పరిష్కరించడానికి తోడ్పడటం. 3) దైనందిన జీవితంలో ఉపయోగపడుతూ మానవునికి సంబంధించిన అన్ని రంగాలలో నీతి శాస్త్రం మొదలుకొని ఆర్థిక రాజకీయ విషయాల వరకు ఉపయోగపడుతూ మానవ మనుగడకు అభివృద్ధికి దోహదం చేయడం.
- 4) శాస్త్రీయ పద్ధతుల ద్వారా పొందిన విజ్ఞానం ఆ సమయానికి, వాస్తవానికి అత్యంత సన్నిహితమైనదిగా ఒప్పుకొనడం. ఆ ప్రమాణాలకు నిలబడలేని వాని ఉనికిని ప్రశ్నించి తిరస్కరించడం, సమకాలీన విజ్ఞాన పునాదులను శాస్త్రీయంగా పరీక్ష చేసుకొనడం.

ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ, సేకరించిన సమాచారం ద్వారా మానవ స్వభావాన్ని అతిని యొక్క ప్రకృతి సిద్ధమైన సామాజిక పరిసరాలను క్రమబద్ధంగా అర్థం చేసుకొనడం శాస్త్రీయ విధానం. ఇందులో మానవ విజ్ఞానానికి సంబంధించిన అన్నిరంగాలు ఉంటాయి. దీనిలో విభాగాలే జీవశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం, సామాజికశాస్త్రం వగైరాలు.

క్రొత్త విషయాలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి, ప్రశ్నించడానికి, ప్రశ్నించబడటానికి గల హక్కును గుర్తించడం శాస్త్రీయ అవగాహనలో ప్రధానాంశాలు. విషయం, సంఘటన దృశ్యాలకు సంబంధించి 'ఎలా? ఎందుకు? ఏమిటి?' అనే ప్రశ్నలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఒక విషయాన్ని కాని, సంఘటనను గాని, దృశ్యాన్ని గాని శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ప్రశ్నించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. ప్రశ్నించడానికి అవకాశంలేదు అనే విధానాన్ని శాస్త్రీయ అవగాహన తిరస్కరిస్తుంది. మనం అర్థం చేసుకోగలిగిన, వర్ణించగలిగిన ప్రకృతిపరమైన, సాంఘికపరమైన శక్తుల సంఘర్షణలు, సంఘటనలకు కారణభూతాలవుతాయి గాని ఎవరో ఒక గొప్పవ్యక్తి ఆజ్ఞానుసారం జరుగుతాయనడాన్ని శాస్త్రీయ అవగాహన తిరస్కరిస్తుంది. ఈ శక్తులు సంక్లిష్టంగా ముడిపడిపోయి ఉండటం వలన ఎంతో నిశితంగా ఆలోచిస్తేగాని వాటి స్వరూపం, స్వభావం వివరించడానికి వీలుపడదు.

పరిశీలన, నిశితమైన ఆలోచన, క్రమబద్ధత, క్రొత్తవిషయాలను తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి, సృజనాత్మకతకు అనుగుణంగా ఉంటుంది శాస్త్రీయ అవగాహన. ఇది మానవుని శక్తి సామర్థ్యాలపై విశ్వాసాన్ని పెంచి మన చుట్టూ వున్న ప్రకృతిలో నిక్షిప్తంగా వున్న ఎన్నో రహస్యాలను తెలుసుకొనేటట్లు చేస్తుంది. ఇది సంస్కృతిలో, తత్వశాస్త్రంలో, జీవన విధానంలో ఒక భాగమే. నత్యాన్వేషణను ప్రోత్సహిస్తుంది. శాస్త్రీయ అవగాహన అంతకుముందున్న ఆలోచనలలో, విశ్వాసాలలో, సిద్ధాంతాలలో, చట్టాలలోని అవాస్తవికతలను నిరూపించి అభివృద్ధిచెందుతుంటుంది. అది విజ్ఞానం నిత్యనూతనమైనదని దానికి అవధులు లేవని గ్రహిస్తుంది. శాస్త్రీయ సిద్ధాంతాలు, వాస్తవాలు, పరీక్షలకు నిబడతాయి కనుక శాస్త్రీయ అవగాహన సాధ్యమైనంతవరకు శాస్త్రీయ

సత్యాలను పరీక్షలకు నిలబెట్టి నిరూపించడానికి వాటిని మరల మరలా చేసి చూపడానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. ఒక సంఘటనకు సంబంధించిన ప్రశ్నలందికి అప్పటికప్పుడే జవాబులు దొరకకపోవచ్చునే వాస్తవాన్ని ఒప్పుకుంటుంది. అందుకే 'నాకు తెలియదు' అనే విషయాన్ని నమ్రతగానే గాక ధైర్యంగా చెప్పమంటుంది. శాస్త్రీయ దృక్పథానికి, మతపరమైన పిడివాదానికి గల ముఖ్యమైన భేదాలను గుర్తించమంటుంది. ఆమాటకొస్తే పిడివాదం శాస్త్రంపై ఎప్పుడూ ద్వజమెత్తుతూనే ఉంది. .

శాస్త్రీయ విజ్ఞానం విశ్వవ్యాప్తమైంది. కాని మతాలు, మతపరమైన విశ్వాసాలు దేశాలను బట్టి, ప్రాంతాలను బట్టి మారుతుంటాయి. క్రైస్తవ, మహ్మదీయ, భౌద్ధ, హిందూ మతాలలోని విభేదాలను పరిశీలించండి.

సమాజంలో శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంచడం ద్వారా ప్రజలు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలుగుతారు. తద్వారా అసమానతలు లేని ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన మతాతీతమైన ప్రాపంచిక దృక్పథం అలవడుతుంది. అసమానతలు గల సమాజంలో 50 శాతానికి పైగా ప్రజలు దారిద్ర్యరేఖకు దిగువన బ్రతుకుతున్న సమాజంలో 70 శాతం నిరక్షరాస్యులుగా (ముఖ్యంగా స్త్రీలు) ఉన్న సమాజంలో, శాస్త్రీయ అవగాహన పెంపొందజాలదు. శాస్త్రీయ అవగాహన వ్యాప్తికి శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు సాధించే ఫలితాలు అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి సామాజిక న్యాయం, సర్వజనీనక విద్యా పునాదులుగా ఉండాలి.

శాస్త్రీయ అవగాహన నిర్వహించవలసిన పాత్ర :-

శాస్త్రీయ అవగాహనలోని ముఖ్యంశాలను పరిశీలించాం కనుక ఇక జాతీయరంగానికి వద్దాం. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ శాస్త్రీయ అవగాహనకు ప్రచారం ఇచ్చినప్పటికీ మూఢనమ్మకాలు, జాతిపురోగమనానికి అడ్డుకట్టలు వేసే ఆలోచనావిధానం పెరగడం మనం గమనిస్తూనే వున్నాం. నానాటికి మాంత్రికుల, తాంత్రికుల పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఈనాటి సామాన్య ప్రజానీకం ఎదుర్కొనే సమస్యలకు అప్పటికప్పుడే తాంత్రిక పరిష్కారాలు సాధ్యమవుతాయనే బ్రమలుగొలిపే విధంగా ప్రచార సాధనాలు వినియోగింపబడుతున్నాయి.

మానవుడు చంద్రగోళంపై కాలుపెట్టి భద్రంగా తిరిగివచ్చిన ఈ శాస్త్రీయ యుగంలో కూడా గ్రహాల కదలికను బట్టి, చేతిలో గీతలను బట్టి, పేరులోని అక్షరాల సంఖ్యను బట్టి చెప్పే జోతిష్యాలను చాలామంది నమ్ముతూనే ఉన్నారు. ఆకలి చావులు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్యానికి గురయ్యేవారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. దారిద్ర్యరేఖకు దిగువున కోట్లాది ప్రజలు బ్రతుకుతున్న పేద దేశంలో పెద్దమొత్తాలు మత విశ్వాసాలకు, యజ్ఞ యాగాదులకు ఖర్చుపెడుతూనే ఉన్నాయి.

గతాన్ని గురించి కట్టుకథలు సృష్టించబడ్డాయి. కుల వ్యవస్థ పుట్టుకను గురించి సమాజంలో దాని పాత్రను గురించి, దానిని నిలబెట్టడానికి వీలుకల్పించే వివరణలు ఇవ్వబడుతూనే ఉన్నాయి. పుట్టుకతోనే కొందరు అధికులు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. మన పూర్వీకులు అంకురిత శౌర్యపరాక్రమ దురందరులను ప్రాచీన చరిత్రను వ్యాఖ్యానించి ప్రజలలో వెర్రి వీరవేశాన్ని రెచ్చగొట్టడం, చరిత్రలో మధ్యయుగాన్ని కులతత్వాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యానించడం, ప్రజలపాత్రను పూర్తిగా విస్మరించి కొద్దిమంది నాయకుల త్యాగఫలితంగా స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని వ్యాఖ్యానించడం జరుగుతుంది.

ఈ అవాస్తవమైన వ్యాఖ్యానాలను అర్థం చేసుకొనడంతో పాటు, ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానించడం వలన ఉత్పన్నమయ్యే సామాజిక ఫలితాలను కూడా అవగతం చేసికొని విష ఫలితాల నివారణకు కృషి చేయడం ఈనాటి మేధావుల కర్తవ్యం.

గుడ్డినమ్మకాలకు, మూఢాచారాలకు ఆధారం సాంప్రదాయకంగా వస్తున్న సామాజిక విధానంగా గుర్తించవలసి వుంటుంది. కాబట్టి గుడ్డినమ్మకాలు, మూఢాచారాలు కొనసాగుతూ వస్తున్నాయి. అంతేగాక దైనందిన జీవితాలకు భద్రతలేకపోవడం, కోట్లాది ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలు నిప్పులం కావడం, భవిష్యదాశాజ్యోతి కనుచూపు మేరలో కన్పించకపోవడంతో ప్రజలు విశ్వాసాలకు అంటకాగి, మానసిక స్థిరత్వం చెడకుండా చూచుకొనడానికి యత్నిస్తున్నారు. తన స్థితిగతులలో మార్పు రావడానికి అవకాశాలు లేవనుకున్నప్పుడు విధి, నొనటి వ్రాత, కర్మ సిద్ధాంతాలపై విశ్వాసం కలగడం సహజం. విశ్వాసాలు యధాతథ స్థితిని కాపాడుతూ, కర్మ సిద్ధాంతంలోనికి నెట్టివేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సాంఘిక సాంస్కృతిక పరిస్థితులలో కర్మ సిద్ధాంత శృంఖలాల నుండి ప్రజలను విముక్తుల్ని చేసి, ఆత్మ విశ్వాసాన్ని కలిగించే పాత్ర శాస్త్రీయ అవగాహన నిర్వహించాల్సి వుంటుంది. మానవత, వ్యక్తిగత స్థాయి, శ్రమశక్తి యెడల గౌరవభావం, వ్యక్తిచేసే పనివలన సామాజిక ప్రమోజనం లాంటి విలువలను శాస్త్రీయ అవగాహన పెంచుతుంది. మన దేశం సాంఘిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాలలో ముందంజ వేయడానికి శాస్త్రీయ అవగాహన చాలా అవసరం.

శాస్త్రీయ విధానం అత్యంతావశ్యకం అంటే మానవుడు ఎదుర్కొనే సమస్యలన్నింటినీ ఏ క్షణానైనా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు పరిష్కరిస్తాయని చెప్పడంకాదు. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు సామాజిక సమస్యలను, వైరుధ్యాలను వాటంతట అవే పరిష్కరిస్తాయనే విషయాన్ని శాస్త్రీయ అవగాహన తిరస్కరిస్తుంది. సమస్యలను బట్టి హేతుబద్ధంగా శాస్త్రీయ పరిష్కారాన్ని వాటి పరిష్కారానికి అన్వయించవలసి వుంటుంది. జిజ్ఞాసతో వాటిని అధ్యయనం చేయవలసివుంటుంది. శాస్త్రీయ అవగాహనతో సామాజిక మార్పులకొరకు కృషి చేయవలసి వుంటుంది.

విజ్ఞాన సాంకేతిక శాస్త్రాలు ఇంద్రజాలం లాంటివనే భావానికి వ్యతిరేకంగా పోట్లాడవలసి వుంది. వివిధ సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారాలను విజ్ఞాన సాంకేతిక శాస్త్రాలు నిర్ధారించే వుంటాయనుకోవడము అశాస్త్రీయమయిన భావన. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు సూచించే పరిష్కారాలకు సామాజిక నిర్మాణం, అధికార యంత్రాంగం అవరోధాలుగా వుంటున్నాయి.

దేశంలో అందరికీ సరిపడే ఆహారధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేయడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కావచ్చు. కాని సమాజంలోని ఆర్థిక సంబంధాలు అధికంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆహారాన్ని పేదలకు అందకుండా చేస్తాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు అధిక ఉత్పత్తిని సాధించగలవు కాని ఆ అధిక ఉత్పత్తిని అందరికీ అందుబాటులోనికి తీసికొనిరావడానికి గల అవరోధాలను శాస్త్రీయ అవగాహన మాత్రమే తొలగించగలుగుతుంది.

మనం చరిత్ర చెత్తబుట్టలో విసిరివేయబడకుండా ప్రపంచంలో మన స్థానాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలంటే, ఇచటనున్న కోటనుకోట్ల ప్రజలు సాధారణంగా సంతృప్తిగా జీవించాలంటే, మన నాగరికతాజ్యోతి ఆరిపోకుండా అలాగే వెలుగుతూ వుండాలంటే ప్రజలలో శాస్త్రీయ అవగాహనను పెంచడానికి ఎడతెగని కృషి చేయాలి. విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు, పత్రికా రచయితలు మనమంతా చేయిచేయి కలిపి ఈకృషి కొనసాగించాలి. వివిధ రంగాలకు, వివిధ వృత్తులకు చెందిన ప్రజానీకం వలసపాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిపినట్లు మనం కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలి. దృఢమైన సంకల్పము వుంటే అసాధ్యమేమి లేదు. మూఢనమ్మకాల కారు మేఘాలు జాతినావరించక ముందే, ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా ఈకృషి ప్రారంభించాలి. జాతి మనుగడ, జాతి భవిష్యత్తు శాస్త్రీయ అవగాహన వ్యాప్తిపై ఆధారపడి వుంది.

ఈ సంయుక్త ప్రకటన రూపొందించి, సంతకాలు పెట్టిన ప్రముఖులలో
ఈ క్రింది వారున్నారు:

ప్రొఫెసర్ అమృత బాధురి
జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, న్యూఢిల్లీ.
ప్రొఫెసర్ బిపిన్ చంద్ర
జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, న్యూఢిల్లీ.
డాక్టర్ యమ్.యన్.వి.నాయర్
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజిమెంట్
బెంగుళూర్.
ప్రొఫెసర్ హెచ్.నరసింహయ్య
ది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఆఫ్ కర్ణాటక, బెంగుళూర్.
శ్రీమతి బకుల్ పాటిల్. నెహ్రూ సెంటర్, బొంబాయి.
శ్రీ రజని పటేల్
నెహ్రూ సెంటర్, బొంబాయి.
శ్రీ పి.కె.రవీంద్రనాథ్
నెహ్రూ సెంటర్, బొంబాయి.
(వందలాది శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు, పత్రికా రచయితలు, మేధావులు కలిసి 30-40 ఏళ్ళ క్రితం జారీ చేసిన సంయుక్త ప్రకటనను మూఢవిశ్వాసాల కారుమబ్బులు దట్టంగా ఆవరించిన ఈనాటి నేపథ్యంలో దాని ఆవశ్యకతను గుర్తెరిగి దీనిని పాఠకుల ఉపయోగార్థం. దీనిని పునర్ముద్రిస్తున్నాం.
-సంపాదకుడు-హేతువాదం)

శ్రీ బి.వి.సుబ్బారాయప్ప, నెహ్రూ సెంటర్, బొంబాయి.
డాక్టర్ పి.యమ్.భార్గవ
సెయ్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ
సెంటర్, రీజినల్ రీసర్చ్ లేబరేటరీ, హైదరాబాద్.
ప్రొఫెసర్ వి.కె.దామోదరన్
రీజినల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, కాలికట్.
శ్రీవి.సి.కులకర్ణి
టాటా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసర్చ్, బాంబే.
డాక్టర్ దినేష్మోహన్
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, న్యూఢిల్లీ.
ప్రొఫెసర్ ఆర్ నరసింహ
బెంగుళూర్.
శ్రీపి.యన్. హక్సర్
భారత ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధానకార్యదర్శి, న్యూఢిల్లీ.

(మొదటి పేజి తరువాయి)

- 10) అమాయక, అజ్ఞాన, మూఢవిశ్వాసాలు గల జనసమూహాలను నయవంచనలతో భూటకపు, అట్టహాస, ఆడంబర ప్రకటనలతో వంచించి కోట్లాది డబ్బును విరాళాలుగా వసూలు చేసి, దండుకోవటంలో మాత్రం వారు ఘనంగా సఫలీకృతులయ్యారనుటలో ఎలాంటి సందేహంలేదు.
- 11) యాగంలో వచ్చిన భూరి విరాళాల వివరాలను, వాటి జమా, ఖర్చులను, అవి ఎవరెవ్వరి నుండి వచ్చినవో వాటి వివరాలను బహిరంగంగా వెల్లడి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం డిమాండు చేసింది.
- 12) ప్రజల అమాయకత్వాన్ని, అజ్ఞానాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, వంచించి కోట్లు దండుకున్న సమతాలోక్ సేవాసమితి నాయకులపైనా, మంత్రాల మాయ మాటలతో మోసగించిన నంబూద్రి బ్రాహ్మణులపైన, మరియు యాగం అవకతవకలపై 420వ సెక్షన్ ను మోపి, న్యాయ విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాదసంఘం డిమాండు చేస్తోంది.
- 13) రాజ్యాంగంలో 51 ఎ(హెచ్) నిర్దేశించిన ప్రతి పౌరుని ప్రాథమిక విధులను- “శాస్త్రీయ దృక్పథానీ, మానవవాదాన్ని, పరిశీలనా స్ఫూర్తిని, సంస్కరణలను పెంపొందించడం ప్రతి పౌరుడు తప్పనిసరిగా నిర్వర్తించేటట్లు ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం డిమాండ్ చేసింది.
- 14) ఊహాజనితమైన అతీత శక్తులనూ, మహిమలు, మహత్యాలనూ, కాష్మీరా, చేతబడి, చిల్లంగి లాంటి దుర్మార్గచర్యలను ప్రచారం చేసే వారినీ, ఆచరించేవారినీ శిక్షించే విధంగా పార్లమెంటులో ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టి, అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం డిమాండ్ చేసింది.

(రచన : 5-5-2012)

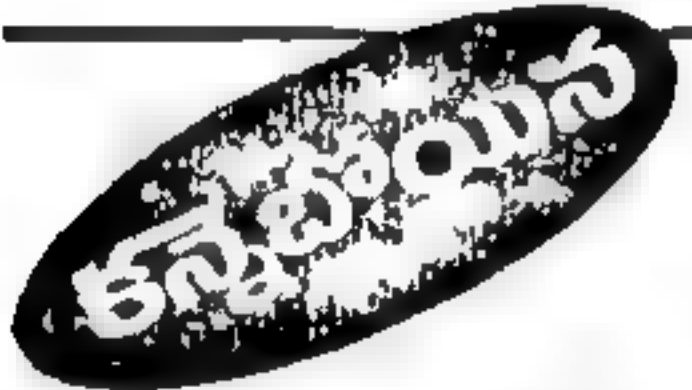
విశాఖలో పెరియార్ విగ్రహ విష్కరణ!

విశాఖ పట్టణంలో ఆర్.కె.బీచ్ రోడ్డులోని విగ్రహాల మధ్య (వై.ఎం.సి.ఎ సమీపంలో)

4-3-2012న చెన్నై నుండి వచ్చిన పెరియార్ ఆశయాలను దీక్షతో కొనసాగిస్తోన వీరమణి ఆవిష్కరించారు. దీనితో భారత నాస్తిక సమాజం అధినేత జయగోపాల్ తన సుదీర్ఘస్వప్నం, ఆశయం నెరవేర్చుకున్నాడు. అంభేద్కర్, పూలే అనుచరులతో ఏర్పడిన పెరియార్ ఆశయ సాధన సంఘం ఈ కృషిలో భాగస్వామ్యమైంది. పురపాలక సంఘం, జిల్లా యంత్రాంగం అనుమతియిచ్చినట్లే యిచ్చి, ప్రతిబంధకాలు సృష్టించాయి. కాని డా॥అర్జున్ దీనిని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొని వైద్యవిద్యాశాఖామంత్రి, గిరిజనశాఖామంత్రిలు, జిల్లా ఏం.ఎల్.ఎల్ సహకారంతో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా నిర్వహించారు. అనుమతిలేదన్న నెపంతో జిల్లా అధికారులు, కలెక్టర్ ఈసభకు రాలేదు. భా.నా.స, నల్లచొక్కాల కార్యకర్తల కవాతు పాటలతో వీరమణిని విశాఖవిమానాశ్రయం నుంచి తీసుకువచ్చారు. విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన వీరమణి ఉత్తేజకరంగా ప్రసంగించారు. అయితే ఆయన ఇంగ్లీషులో ప్రసంగించినందున అనువాదకులను వారించి, తన ఉపన్యాసం కొనసాగించినందున. అది చాలామందికి అర్థంకాలేకపోయింది. జయప్రదంగా స్ఫూర్తిదాయకంగా పెరియార్ విగ్రహ విష్కరణ కార్యక్రమం ముగియటంతో దీని మూలకర్త జయగోపాల్ ఆనంద పారవశ్యంతో కళ్ళ వెంట ఆనందభాషాల్పాలురాలాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం ప్రతినిధిగా డా॥బాను ప్రసాద్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

త్వరలో వెలువడనున్న పుస్తకాలు

- 1) యజ్ఞాలు-యాగాలు ఎవ్వకోసం? ఎందుకోసం?
 - 2) బౌద్ధం ఒక సాంస్కృతిక విప్లవం-ధ్యానంవల్ల జ్ఞానం రాదు
 - 3) భారత్ లో సాంస్కృతిక పునర్జీవన ఉద్యమం వర్ధిల్లినదా? -కె. ఎన్. ఫణిక్కర్
- గమనిక : ఈ పుస్తకాల ముద్రణకు ఆర్థికంగా తోడ్పడేవారి పేర్లు, ఫోటో ప్రచురించబడును.

యాగమా? ఇది ఆగమా?

అతిరాత్రంయాగం. అదోపెద్ద మోసం
ఆరుకోట్ల ప్రజాధనం. అర్చకులకు నైవేద్యం
అమాయకపు భక్తులకు యాగ ఫలం ఆశచూపి
కల్లబొల్లి కథలల్లి ప్రజాధనం లూటీ చేసే యాగం.॥అతి॥
రామాయణ కాలంలో ఈ యాగం చేశారట.
యాగం చేసిన ధశరథుడేం సాధించాడో చూడు.
కైకేయి కోర్కెలను తీర్చలేక ఏడ్చి ఏడ్చి.
ఎవ్వరికి నచ్చజెప్పలేక రాజు చచ్చాడు. ॥అతి॥
యాగం చేసే కేరళ నంఝూద్రి బ్రాహ్మణుల
దోపిడి ఆలోచనే దొడ్డ దాయె నిర్వహణకు
●వినీలి ఆనేదాని కుమకాశం రాసీయక
ఎవరి కుదినంత వాళ్ళు దోచుకునే యాగమిది.॥అతి॥

విశ్వశాంతి కోసమని యాగాలెన్నో చేసిరి
ఏరోజైనా ఒకగుంట శాంతి లబించిందా?
అబద్ధాల, అసత్యాల అహేతుకపు యాగాలివి.॥అతి॥
సైనికులను బలిఇచ్చిన సంఘటనను దాచిపెట్టి
రాజనూయాగంతో రాజ్యం వశమయ్యేననిరి.
ఇసుమంత నిజంలేని యాగఫలం వట్టి మాయ
నిరూపించ రమ్మంటే నీరుగారే పండితుల యాగం.॥అతి॥
సృష్టికి మూలం తల్లితండ్రు అనే నిజం వదిలి
యాగఫలం భుజిస్తే సత్ సంతానం కలుగుననిరి
చంద్ర మండలం ఎక్కిన సైన్య ఏమైపోయెను.
భక్తి మునుగు తొలిగిపోతే విజ్ఞానమే నిలువెల్ల.॥అతి॥
నిజము తెలుసుకుందాము రండి.
మోసాలను అరికడదాం రండి!

రుధిర-రఘుల

సహజీవనారంభవేడుక!

కుల, మత ఛాందస, ఆధిపత్య వర్గాలు కుత్సిత, స్వార్థబుద్ధితో సమాజంపై రుద్దిన అశాస్త్రీయ వివాహ వ్యవస్థను తోసివేస్తూ, ప్రజా సాంస్కృతిక విప్లవ నిర్మాణ క్రమంలో భాగంగా వరంగల్ జిల్లా హేతువాద సంఘం అధ్యక్షురాలు బి.రమాదేవి, సుదీర్ఘబాబుల ఏకైక కుమార్తె. రుధిర- రఘుల సహజీవన ఆరంభ వేడుక

నూతన సంవత్సరాది నాడు 1-1-2012న వరంగల్లో అర్థవంతంగా జరిగింది.

ఈ వేడుక సభకు అధ్యక్షతవహించిన తెలంగాణ ప్రజాఫ్రంట్ రాష్ట్రకార్యదర్శి చిక్కుడు ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ, “26 ఏళ్ళక్రితం అశాస్త్రీయ వివాహ వ్యవస్థను నిరసిస్తూ సాంస్కృతిక ఉద్యమ నిర్మాణంలో భాగస్వాములైన తన తల్లిదండ్రుల అడుగుజాడల్లో నడవటానికి ఉపక్రమించటం ఎంతో అభినందనీయమని” అన్నారు.

చైతన్య మహిళ సమాఖ్య కార్యవర్గ సభ్యులు జయ, రుధిర-రఘుల చేత పూలదండల మార్పిడి చేయించారు. వారి చేత ప్రమాణపత్రం చదివించి, అభినందించారు.

రాష్ట్ర హేతువాద సంఘం అధ్యక్షులు క్రాంతికార్ ఈసందర్భంగా నూతన జీవన సహచరులను అభినందిస్తూ “కట్న, కానుకలు, ఆడంబరాలు అట్టహాసాలతో నేడు జరుగుతోన్న పెళ్ళిళ్ళు ఒకవైపున పెట్టుబడిదారీ, బూర్జువా సంస్కృతిని అనుసరిస్తూనే- మరోవైపున మత ఛాందస ఆచారాలను, సాంప్రదాయాలను పకడ్బందీగా అనుసరించటం- నేటి సంస్కృతి యొక్క ద్వంద్వ స్వభావానికి ప్రతీకగా వుందని” నొక్కి చెప్పారు. అవి యింకా పురుషాధిక్యతా సంస్కృతిలోనే మగ్గుతున్నాయని చెప్పారు. కుల, మత రహిత సమాజ స్థాపనాద్యేయంతో, సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో భాగంగా జరిగే పెళ్ళిళ్లే ఆదర్శ వివాహాలని నొక్కి చెప్పారు.

“పెరియార్ పేర్కొన్నట్లుగా జరిగే ఈ ‘ఆత్మగౌరవ వివాహాలు’ సామాజిక విప్లవంలో భాగంగా జరగాలని” గూడురు సీతామహాలక్ష్మి చెప్పారు.

మానవ హక్కుల వేదిక అధ్యక్షులు జీవన్కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎన్ని ఉద్యమాలు వచ్చినా స్త్రీలకు సరైన రక్షణలేదని తమ హక్కుల రక్షణకై స్త్రీలు పోరాడాల్సి వుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

“తల్లిదండ్రుల అడుగు జాడల్లో రుధిర-రఘులు కూడా జీవన సహచరులుగా ముందడుగు వేయడం అభినందనీయమైన విషయమని ఇలా యువకులు ముందుకు వచ్చి, చైతన్యంతో సహజీవనం కోసం సాగిస్తేనే ఛాందస ఆచారాలు అడుగంటి- నాతన జీవన సంస్కృతి ఏర్పడగలదని ఆయన భావించారు.

ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా జరిగిన సహజీవనారంభ సీతారామానుజాచారి, అమరుల బంధుమిత్రుల కమిటీ సభ్యురాలు భారతి, డా॥భానుప్రసాద్, సుబ్బారావు, సత్యనారాయణ, వేదాంత, సుమ, వల్లంపట్ల, యాదగిరి, జి.సోమయ్య, జ్యోత్స్న, రజిత, ఉమ, అరుణ, సిరిసిల్లా రాజయ్య, గుండు సుధారాణి, వినయ బాస్కర్, ఎం. ఎల్.ఎ, ప్రకాశ్, వెంకటరత్నం, ఎ. నరసింహారెడ్డి, మొదలగు వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులెందరో పాల్గొని, నూతన జీవన సహచరులను అభినందించారు. బుచ్చిరాములు, జీడి సారయ్య, సాంబయ్య, మొగిల, చైతన్యయుతమైన పాటలు పాడారు. మెజిషియన్ నారాయణ తన మ్యాజిక్తో ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరిచారు.

ఈకార్యక్రమంలో పాల్గొన పెళ్ళిళ్ళ రిజిస్ట్రార్ పాల్గొని పెళ్ళిని రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. సాక్షులుగా క్రాంతికార్, బోమ్మల కట్టయ్య, వేద కుమార్, ఫ్రాన్సిస్లు సంతకం చేశారు.

పుస్తక పరామర్శ

1. కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామిగారి గురించి ప్రముఖుల అభిప్రాయాలు.

సంకలన కర్త ప్రతులకు కాట్రగడ్డ కృష్ణచంద్ హరిపురం(పోస్టు), దిమిలి(ఎస్.వో.) - 531061.
పుటలు: 76, వెల: రూ 40లు.

హేతువాదకవి, పురాణ వైరి, బహుగ్రంథకర్త త్రిపురనేని రామస్వామిగారి జీవిత, రచనా వైరుధ్యం గురించి చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి, అద్దేపల్లి నాగగోపాలరావు, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు, వేలూరి శివరామశాస్త్రి, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, దివాకర్ల వెంకటావధాని, జాస్తి జగన్నాథం, కొండవీటి వెంకట కవి, డాక్టర్ జి.వి.కృష్ణారావు, ఆవుల గోపాలకృష్ణమూర్తి, ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ, నాళం కృష్ణారావు, దువ్వూరి రామిరెడ్డి, కోటంరాజు రామారావు, బ్రహ్మానంద గిరిస్వామి, గోరా, దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, ఈశ్వర ప్రభు, పుచ్చా పూర్ణానందం, రావిపూడి వెంకటాద్రి, సంజీవదేవ్, కన్నెగంటి జగ్గయ్య, చందమామ చక్రపాణి, ఆవుల సాంబశివరావు, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, నాగళ్ళ గురుప్రసాద్, కొండూరు వీరరాఘవా చార్యులు, పింగళి లక్ష్మీకాంతం, వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణ, కోసరాజు రాఘవయ్య, గుర్రం జాషువా, కవి బైరాణి, శోభనరావు, గోపరాజు సాంబశివరావు, భులపర్తి రోశయ్య, త్రిపురనేని సాంబశివరావు, త్రిపురనేని గోపిచంద్, కొత్త సత్యనారాయణ, నార్ల వెంకటేశ్వరరావు మొదలగు 43 మంది తెలుగుసాహిత్య ఉద్ధందులు, హేతువాద రచయితలు రాసిన అభిప్రాయాలే కాక, త్రిపురనేని గురించి చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి ఏటుకూరి వెంకట నర్సయ్య, కవిబ్రహ్మ, దాశరథి, జి.వి.కె, డా॥జి.వి.కృష్ణారావు, ఉమర్ అలీషా, తుమ్మల సీతారామమూర్తి, కొత్త సత్యనారాయణ, ఎస్.వి.బ్రహ్మం, షేక్ అలీ, జాస్తి వెంకట నరసయ్య, యడవల్లి దేవయ్యలు, రాసిన పద్య కుసుమాలు అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా వున్నాయి. అంతేగాక త్రిపురనేని రచనల్లో ఏముందో క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని పాఠకులకు అందజేసిన సంకలన కర్త కృష్ణచంద్ ఎంతో అభినందనీయులు. ఈ పుస్తకాన్ని చదివిన పాఠకుల్లో అవశ్యంగా త్రిపురనేని పుస్తకాలను చదవాలనే ఆసక్తి మెండుగా రగులుతుంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే త్రిపురనేని హేతువాద సాహిత్యకృషి గురించి వ్యాఖ్యానించని తెలుగు రచయిత, కవి లేదనుటలో అతిశయోక్తి లేదు!

2. అంజన్న ఆణిముత్యాలు

రచన, ప్రతులకు, కన్నేబోయిన అంజయ్య, రామకృష్ణపురం, చింతకాని మండలం-507208. పుటలు: 32, వెల: రూ 20లు

కన్నేబోయిన అంజయ్య గాయకుడే కాదు. తను పాడేపాటలను తనే రాసుకుంటారు. ఈ పుస్తకంలో “అసలు నిజము తెలుపు అంజన్న మాట” మకుటంతో రాసిన 179 పద్యాలున్న ఈ పుస్తకంతో హేతువాద కవిగా నిలబడుతున్నాడు. ఈ పుస్తకంలోని పద్యాలన్నీ కుండబద్దలుగొట్టి హేతుబద్ధంగా చెప్పినవే! స్ఫూర్తినిచ్చేవే! మచ్చుకు ఒక పద్యం.

“అజ్ఞానమంటేదో, విజ్ఞానమంటేదో, తెలుసుకుంటే బతుకు దిద్దుకోవచ్చురా
ఉన్నదున్నట్లుగా, తెలియడం జ్ఞానం, లేనిదున్నట్లు భ్రమ అజ్ఞానమంటారు
హేతుబద్ధమైన జీవనం ఎంచుకో, తృప్తిగా జీవించే దారి దొరుకుతుంది
తొలగించు భయమును, సంపూర్ణజ్ఞానం అసలు నిజము తెలుపు అంజన్న మాట”

ఈ పుస్తకాన్ని నిడిమర్రులో ఫిబ్రవరి 11, 12న జరిగిన నాస్తిక మేళాలో చేబ్రోలు వెంకటేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు. తుంపాల శ్రీరామమూర్తి, ఎలమంద జేమ్సు తదితరులు ప్రసంగించారు.

3. విలాప శృంగారం-బెడిసి కొట్టిన శోభనరాత్రులు

రచన-ప్రతులకు: ఆకురాతి గోపాలకృష్ణ, మెయిన్ బజారు, ఎ.ఎస్.పేట, నెల్లూరు జిల్లా-524304. సెల్:9493513850. వెల:15లు జనంలోని గుడ్డినమ్మకాలను, మూఢాచారాలను ఖండిస్తూ హేతుబద్ధంగా ఆలోచించాలని, జీవించాలని ప్రబోదించిన “ఆకురాతి శతకాలు” 3భాగాలు రచనలతో సుప్రసిద్ధులై హేతువాద కవిగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆటవెలది, చంపకమాల, ఉత్పలమాల, గీత, కందం పద్యాలలో అందరికీ అర్థమమ్యే సులభశైలిలో రాసారు. శృంగారం మానవ జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. చదువులులేని ఆరోజుల్లో దాంపత్య జీవనాన్ని పాడుపనిగా మనసులో ముద్రవేయబడిన కన్య ఎలా వ్యవహరించిది, భర్త ఆమెను ఎలా దారికి తెచ్చుకుంది. చక్కని పద్యాల్లో ఆకురాతి వారు వర్ణించారు.

4. ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం -మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం. విరాళం:రు10లు.

సంకలన కర్త, సంపాదకుడు. ప్రతులకు క్రాంతికార్, ప్రజాతెలంగాణ ప్రచురణలు, బుద్ధభవన్, 11-1-88. తెనిస్ నగర్, ఖమ్మం-507001. సెల్ : 9177280712

ఇందులో రంగనాయకమ్మ రాసిన వర్గ దృక్పథంలో తెలంగాణ సమస్య, ఉద్యమం ఒక్కటే. నినాదాలు 3, తెలంగాణాది ప్రత్యేక పరిస్థితి అనే మూడు వ్యాసాలు, వరవరరావు రాసిన సకల జనుల సమ్మే రూపసారాలు, సి. కాశింగారి రెండేళ్ళ ప్రత్యేక తెలంగాణా ఉద్యమం-సమీక్ష, నాగోబా రాసిన ప్రత్యేక తెలంగాణవాదం-మార్క్సిజానికి వ్యతిరేకమా?; ప్రజా తెలంగాణ-ప్రజల చిరకాల వాంఛ. (7-5-2001 నాటి కరపత్రం), ప్రజా తెలంగాణలో ప్రజాస్వామిక రాజ్యం (9-9-201 నాటి కరపత్రం)తో పాటు “తెలంగాణ ఉద్యమ ఐక్య సంఘటనను నిర్మించుకొని సమరశీల ఉద్యమాలను పట్టువీడకుండా కొనసాగించడం ద్వారానే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోగలం. అనే సంపాదకీయంతో మొత్తం 9 వ్యాసాల సంకలనం.

“ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కమ్యూనిస్టులు ప్రతిచోటా ఆ నాటి సాంఘిక, రాజకీయ వ్యవస్థకు జరిగే ప్రతి విప్లవోద్యమాన్ని బలపరుస్తారు” అని ‘కమ్యూనిస్టు ప్రణాళిక’లో మార్క్స్, ఎంగెల్స్లు చెప్పిన ఆదేశాన్ని నిజమైన మార్క్సిస్టు అయిన ప్రతివాడు ఒప్పుకొని తీరాలి. అలా ఒప్పుకోనివాడు మార్క్సిస్టు కానేరడు. పేరుకు మాత్రమే “మార్క్సిస్టు”గా చెలామణి అవుతాడు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం గత అయిదారు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోన్న ఉద్యమం-తెలంగాణా ప్రజల లోతైన చిరకాలవాంఛయని ఈ వ్యాసకర్తలు నొక్కి చెప్పుతున్నారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ చిన్ని పుస్తకం చదవాల్సిందే!

5. చరిత్ర మరచిన ఓరుగల్లు ఉద్యమ కెరటం-బత్తిన మొగిలయ్య

రచయిత కట్టగాని రవీందర్, వెల రూ 60/-లు; ప్రతులకు కట్టగాని సూర్యతేజ్,

2-4-1111, మొదటి అంతస్తు, గోకుల్ నగర్, హన్మకొండ- 506001, సెల్-

9849412782. తెలంగాణ చరిత్రకు అందని సాయుధ పోరాటవీరులెందరో వున్నారు.

చరిత్రను తవ్విన కొద్దీ ఆత్మాగధనుల జీవితాలు బయటపడుతున్నాయి. భూపతి కృష్ణమూర్తి

అందించిన సమాచారంతో కట్టారవీందర్ ఎంతో శ్రమ కోర్చి వెలుగులోకి తీసుకువచ్చిన

తెలంగాణా త్యాగధనుడు బత్తిన మొగిలయ్య సాహసోపేత గాథ- ఈనాటి తరానికి ఎంతో

స్ఫూర్తిదాయకమైన ఈ వీరగాథను తప్పక అందరూ చదవాల్సిందే.

(గమనిక: పుస్తక పరామర్శలో సమీక్ష కోసం రెండేసి ప్రతులు పంపించాలి.).

పాఠకులప్రతిస్పందన:

పరిశోధనాత్మక వ్యాసాలు.

1. బుద్ధుని ముఖచిత్రంతో వచ్చిన డిసెంబర్ సంచికలో - బుద్ధుడ్ని హేతువాద వైతాళికుని గాను, సాంస్కృతిక విప్లవకారునిగా పేర్కొనటం చాలా సబబుగా వుంది. బుద్ధుణ్ణి దేవునిగా ఆరాదిస్తు, ఆయన చెప్పిన ప్రశ్నించే తత్వాన్ని, హేతువాద ఆలోచనాధోరణుల్ని గమనించకుండా పక్కన పెట్టేవారుగా బౌద్ధుల్లో కొంత మంది వుంటే - మరోవైపున బౌద్ధంలోని ప్రగతిశీల అంశాల్ని గుర్తించ నిరాకరించేవారు హేతువాదులు, నాస్తికవాదులు, భౌతికవాదుల్లో కొంత మంది వుండటం గమనార్హం! ఈరెండు ధోరణులకు భిన్నంగా బుద్ధుని హేతువాద ఆలోచనాధోరణిని అగ్రస్థానంలో నిలిపినందుకు, పరిశోధనాత్మక వ్యాసం రాసినందుకు అభినందనలు. పత్రికలోని వ్యాసాలు తాత్వికంగా, సైద్ధాంతికంగా లోతైన అవగాహనతో వుంటున్నాయి. రేఖాచంద్రశేఖరరావు, వేమన సాహిత్య వేదిక, మంగళగిరి.

2. ఫిబ్రవరి సంచికలోని విపశ్యనా ధ్యానంపై రాసిన “ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం రాదు” అనే వ్యాసం చాలా బాగుంది. ఫణిక్యర్ వ్యాసంలోని విషయం బాగున్నా దాని శైలి చదివించేదిగా లేదు. అనువాద లోపంగాదు. మూల రచనే అలాగా రాయబడింది. తప్పు మార్బిడ్డలదా? మార్బిడ్డలదా? అన్న బి. సైదులు గారి వ్యాసం కూడా బాగుంది. బుద్ధుని విగ్రహాలన్నీ ఆయన ఏ పోజిషన్లో వున్నా ధ్యానం చేస్తూనే కనపడతాడు కదా. బుద్ధుడంటేనే కేవలం “ధ్యానం” అన్న బావం వాటిని చూసే ఏ పిల్లడికైనా కలుగుతుంది. బుద్ధుడి హేతువాదం ఎవరికి అంటడం లేదు... ఆ దృష్టితో చూసే హేతువాదులకు తప్ప -హజరత్ అలీ వేమూరు

3. ఫిబ్రవరి సంచికలోని అన్ని వ్యాసాలు చాలా అర్థవంతంగా, ఆలోచించే విధంగా ఉన్నాయి. ప్రధానంగా “ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం రాదు” అనే వ్యాసం ధ్యాన యజ్ఞాలకి చావుదెబ్బ. ఆ వ్యాసం ఆదారంగా “ధ్యానం పేరుతో వ్యాపారం” అనిమేము మీ పేరుతోనే పత్రిక ప్రకటన వరంగల్ జిల్లాలో చేశాం. మీ పత్రిక మాకు చుక్కానిలా ఉపయోగపడుతుంది.

-రాదండి దేవేందర్, పోచంపల్లి(లింగాల) వరంగల్.

4. హేతువాదం పత్రిక హేతువాదులకు, నాస్తికులకేగాక మానవతావాదులకు, లౌకికవాదులకు, సైన్స్ వాదులకు మార్గదర్శకంగా నిలబడుతోంది.

-వి.సాయికృష్ణ ఖానాపూర్, ఆదిలాబాదు.

5. చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేసి రాసిన “ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం రాదు!” అనే వ్యాసం దేశమంతా, ప్రపంచమంతా ధ్యాన కేంద్రాలు, ధ్యాన యజ్ఞాలు, ధ్యాన గురువులు తామరతంపరగా పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో వాటి బండారాన్ని, అహేతుకత్వాన్ని బట్టబయలు చేస్తూ చీల్చి చెండాటం ఎంతో గణనీయమైన విషయం పత్రికను రెగ్యులర్ గా తీసుకురండి.

-తుంపాల శ్రీరామమూర్తి, విశాఖపట్టణం.

ఆధ్యాత్మిక గురువుల బూటకత్వం

మహానుభావులు ఎందరో ఉన్న ఈ సభలో నేను ఉన్న స్థానంలోకి రావాలని ఎవరూ కోరుకోరనుకుంటాను. ఎందుకంటే శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ లాంటి జనాకర్షణ గల శక్తిమంతులైన ఆధ్యాత్మిక గురువు మాట్లాడిన తర్వాత మాట్లాడబోవడం, సచిన్ టెండూల్కర్ అద్భుతంగా సెంచరీ చేసిన తరువాత ఆడడానికి నాలాంటి వాడు రావడం లాంటిది. కానీ, ఏదో ఒక బలహీనత క్షణంలో నేనిక్కడ మాట్లాడడానికి ఒప్పుకున్నాను.

మొట్టమొదటనే నేను స్పష్టం చేయవలసిన వెన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. జావేద్ అఖ్తర్ అనే నా పేరుతో మైమరచిపోకండి. నేనిక్కడ ఏ రహస్యం విప్పబోవడం లేదు. రచనలోనో, టెలివిజన్ మీదనో బహిరంగంగా నేను అనేకసార్లు చెప్పిన విషయమే మళ్ళీ చెపుతున్నాను. నేను నాస్తికుడిని, నాకు ఏ మతంలోనూ విశ్వాసం లేదు. అందువల్ల నాకు ఎటువంటి రకం ఆధ్యాత్మికతలోనూ నమ్మకం లేదు. ఎటువంటిదైనా సరే.

ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి. నేనిక్కడ కూచున్న పెద్ద మనిషిని విమర్శించడానికో, విశ్లేషించడానికో కూడా నిలబడలేదు. ఆయనకు - నాకు మధ్య అప్లోదరకమైన, మర్యాదపూర్వకమైన సంబంధం ఉంది. ఆయన ఇతరులతో ఎంత సాదరంగా ఉంటారో చాలా సార్లు నేను గమనించాను.

ఈ సమావేశం ప్రారంభించినప్పుడు నేనేమన్నా పొరపాటు స్థలానికి వచ్చానా అని నాకు ఒక క్షణం అనుమానం వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం కృష్ణుడో, గౌతముడో, కబీరో, వివేకానందుడో చెప్పిన తత్వశాస్త్రం గురించి చర్చించడానికి వచ్చినట్టయితే, నాకు మాట్లాడవలసింది ఏమీలేదు. నేనిప్పటికిప్పుడు కూచోవచ్చు. భారతీయులలో ప్రతి ఒక్కరూ గర్వంగా భావించే ఉజ్వల గతం గురించి చర్చించడానికి నేనిక్కడికి రాలేదు. నేనిక్కడికి మన మోసపూరితమైన వర్తమానం గురించి మాట్లాడటానికి వచ్చాను.

నన్నిక్కడ ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడడానికి ఆహ్వానించారు. అయితే ఈ ఆధ్యాత్మికత అనే మాటతో మనం గందరగోళానికి గురికావద్దు. ఎందుకంటే ఒకే పేరుగల ఇద్దరు మనుష్యులు ఉండవచ్చు. ఆ ఇద్దరు పూర్తిగా భిన్నమైన మనుష్యులు కావచ్చు. రామచరిత మానస్ అనే గ్రంథాన్ని తులసీదాస్ రాశాడు. రామాయణం ఆధారంగా రామానంద్ సాగర్ ఒక టెలివిజన్ చిత్రం తయారుచేశాడు. రెండింటికీ రామాయణమే మూలం. కాని తులసీదాస్ ను, రామానంద్ సాగర్ ను సమానంగా చూడటం అంత ఉచితమని నేననుకోను. రామచరితమానస్ రాసినప్పుడు తులసీదాస్ పై సాంఘిక బహిష్కరణ విధించారు. అంత పవిత్రమైన గ్రంథాన్ని అవధిలాంటి మామూలు ప్రజల భాషలో రాసి అవమానిస్తాడా అని ఆయనమీద విరుచుకుపడ్డారు. మతఛాందసవాదులు ఏ మాటలు మాట్లాడినా, ఏ రంగంలో ఉన్నా, ఏ మతానికి చెందినా, ఏ సమూహానికి చెందినా అంతా ఒకేలాగ ఉండటం చూసి నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 1789లో అబ్దుల్ ఖాదర్ అనే ఒక పెద్దమనిషి ఈ నగరంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఖురాన్ ను ఉర్దూలోకి అనువాదం చేశాడు. ఆ కాలంలో అధికారం చెలాయిస్తున్న ఉలేమాలు అందరూ ఆయనమీద ఫత్వా విడుదల చేశారు. పవిత్ర గ్రంథాన్ని అలగాజనం భాషలోకి అనువాదం చేయడం దైవద్రోహం అన్నారు.

రామచరిత మానస్ రాసి బహిష్కరణకు గురైన తరువాత తులసీదాస్ నాలుగు పాదాల పద్యం ఒకటి రాశాడు. “దూత్ కహో అవదూత్ కహో రాజ్ పూత్ కహోకి జాలావా కమా కోహుకి బేటిసే బేటా నా బియాహాబ్ కొహుకీ జత్ బిగాడ్ వా చామా మాంగేకే ఖైబో మహాజిద్ మే రైబో లేబేకో ఏక్ నా దేబేకా దోహూ”

మరొకవైపు రామాయణం టెలివిజన్ సీరియల్ తయారుచేసి రామానంద్ సాగర్ కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించాడు. నేనేమి ఆయనను చిన్నబుచ్చటలేదు. కాని ఈ మొత్తంలో ఆయన అట్టడుగు స్థాయిలో ఉన్నాడని మాత్రం చెప్పక తప్పదు.

మరొక ఉదాహరణ ఇస్తాను. బహుశా అది మరింత ప్రత్యక్షమైనది, మరింత ఉచితమైనది కావచ్చు. గౌతముడు రాజాంతపురాన్ని వదిలి అడవిలోకి వెళ్ళింది నత్తాన్ని అన్వేషించడానికి. కాని ఇవాల్టి రోజుల్లో మీరు చూసే ఈ ఆధునిక కాలపు గురువులు అడవుల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి రాజప్రసాదాలలో చేరిపోతున్నారు. వాళ్ళు పూర్తిగా ప్రతికూల దిశలో నడుస్తున్నారు. కనుక గౌతముడి గురించి, వీళ్ళ గురించి ఒకేలా మాట్లాడలేం. అందువల్ల భారతీయులందరికీ ప్రియమైన, గౌరవనీయమైన పేర్లవెనుక దాక్కిని విషయాలు మాట్లాడాలి.

నన్నిక్కడ మాట్లాడమని ఆహ్వానించినప్పుడు నేను నాస్తికుణ్ణి కదా, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోలైనా హేతుబద్ధంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాను కదా, అందుకే నన్నిక్కడకు పిలిచారా అనుకున్నాను. కాని హటాత్తుగా నాకు ఇంకో విషయం తట్టింది. ఆధునిక కాలపు గురువులకు, నాకు ఒక సమాన గుణం ఉంది. నేను సినిమాల్లో పనిచేస్తాను. వాళ్ళకు నాకు ఉమ్మడి అంశం ఏమిటంటే, మేమిద్దరంకూడా కలలు అమ్ముతాం. ఇద్దరము కూడా బ్రమలను సృష్టిస్తాం. ఇద్దరము విగ్రహాలను తయారుచేస్తాం. ఒక చిన్న తేడా మాత్రం ఉంది. మూడు గంటలు గడవగానే మా కలల అమ్మకం ఆపేసి, శుభం అనే కార్డు వేసి, వాస్తవికతలోకి వెళ్ళిపోండి అని జనాన్ని పంపించివేస్తాం. ఈ గురువులు మాత్రం అలా ఎప్పటికీ పంపరు.

కనుక ఇక్కడ ఈవేళ ప్రపంచపు సూపర్ మార్కెట్ లో ఒక అమ్మకపు వస్తువుగా మారిపోయిన ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడటానికే నేనిక్కడ నిలబడ్డానని స్పష్టం చేయదలచాను. ఇవాళ ప్రపంచంలో మూడు భారీ వ్యాపార వస్తువులు ఉన్నాయి. అవి ఆయుధాలు, మాదకద్రవ్యాలు, ఆధ్యాత్మికత. అయితే, ఆయుధాలలోనూ, మాదకద్రవ్యాలలోనూ మీరు ఎంతో కొంత చేయాలి, ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. తేడా ఏమంటే ఆధ్యాత్మికతలో మాత్రం మీరేమి ఇవ్వనక్కరలేదు.

ఈ సూపర్ మార్కెట్ లో మీకు అడిగిన వెంటనే నిర్వాణం దొరుకుతుంది. మెయిల్ లో మీకు మోక్షం చేరుతుంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారంలో క్రాష్ కోర్స్ ఉంటుంది. నాలుగు సులభ పాఠాలలో విశ్వ చైతన్యం అందుతుంది. ఈ సూపర్ మార్కెట్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గొలుసు దుకాణాలు ఉన్నాయి. ఆ దుకాణాలలో అశాంతి నిండిన ఉన్నత వర్గాలు ఆధ్యాత్మిక పాస్ట్ ఫుడ్ కొనుక్కొని తింటూనే ఉంటారు. నేనిప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడదలచాను.

ప్లేటో సంభాషణల్లో ఆయన చాలా విలువైన విషయాలు చాలా చెప్పారు. వాటిల్లో ఒకటి ఏమంటే మీరు ఏదైనా చర్చ ప్రారంభించే ముందు మీరు వాడుతున్న పదాల అర్థమేమిటో నిర్ణయించుకోండి అని. మరి మనం కూడా ఇప్పుడు ఈ ఆధ్యాత్మికత అనే పదం అర్థం ఏమిటో నిర్ణయించుకుందాం. ఆ పదానికి అన్ని మతాలను, కులాలను, ముఠాలను, జాతులను అధిగమించి సంపూర్ణంగా మానవజాతిపట్ల ప్రేమ అనే అర్థం ఉంటుందా? అలా ఉంటే నాకేమి సమస్య లేదు. కాకపోతే దాన్ని నేను ఆధ్యాత్మికత అనేబదులు మానవత అంటాను. లేదా దానికి

అర్థం మొక్కలను, చెట్లను, కొండలను, సముద్రాలను, నదులను, జంతువులను ప్రేమగా చూడటం అన్నా. అంటే, మానవేతర ప్రపంచం పట్ల దయగలిగి ఉండటం అన్నా. ఒకవేళ అదైనా నాకేమీ సమస్యలేదు. కాకపోతే దాన్ని నేను ఆధ్యాత్మికత అనను. పర్యావరణ స్పృహ అంటాను. లేదా, వివాహం, మాతృత్వం, పితృత్వం, లలిత కళలు, న్యాయవ్యవస్థ, భావ ప్రకటన, స్వేచ్ఛ వంటి సామాజిక సంస్థలను హృదయపూర్వకంగా గౌరవించడమే ఆధ్యాత్మికత అనే మాటకు అర్థమా? అయ్యా, అప్పుడు కూడా నాకేమీ సమస్యలేదు. అసలు నాకు అనంగీకారం తెలిపే అవకాశమేలేదు. కాని, నేను దాన్ని పౌర భాద్యత అంటాను. లేదు, ఆధ్యాత్మికత అంటే మీ లోకంలోకి మీరు వెళ్ళిపోయి, మీ సొంత జీవితపు అర్థం మేమిటో అన్వేషించే ప్రయత్నం చేయడమా? దానికి ఎవరు అడ్డుచెబుతారు? కాని, దాన్ని నేను ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మ పరీక్ష అనుకొంటాను. లేదు ఆధ్యాత్మికత అంటే యోగం అని అర్థం చెబుతున్నారా? గౌరవనీయుడైన పతంజలి యోగ శాస్త్రానికి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ఆయన యోగం, యమ, యతను, ఆసన, ప్రాణాయామ వంటి వివరాలు ఎన్నో మనకందించారు. వాటికి మనం ఇవాళ ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు. కాని, ప్రాణాయామం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. దాన్ని నేను ఆరోగ్య పరిరక్షణ, శారీరక దృఢత్వం అంటాను.

ఇదంతా పదాల గారడీగా కనిపిస్తుందా? ఒకవేళ ఇదే ఆధ్యాత్మికత అయితే ఇక చర్చకు అవకాశమేముంది? నేను వాడిన పదాలూ, అర్థాలూ అన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా గౌరవించదగినవి, ఆమోదించదగినవి. వాటిలో అమూర్తమైనదేదీ లేదు. మన చూపులకు అందనిదేదీ లేదు. మరి, ఆధ్యాత్మికత అనే మాట పట్టుకుని ఎందుకంతగా వేళ్ళాడుతున్నారు? నేను చెప్పిన మాటలలో వ్యక్తం కాని ఏ భావాన్ని ఈ ఆధ్యాత్మికత అనే మాట సూచిస్తోంది? నేను చెప్పినవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉందా? ఉన్నట్లయితే అది ఏమిటి?

ఆ మాట వాడినంతమాత్రాన నీకు వచ్చిన సమస్య ఏమిటి అని ఎవరైనా నన్ను ఎదురు ప్రశ్నించవచ్చు. ఆ మాటను మార్చమనీ, వదిలేయమనీ, పారేయమనీ, దానికి కాలం చెల్లించనీ అంటున్నాను ఎందుకు? నా అభ్యంతరం ఏమిటో చెబుతాను. ఆధ్యాత్మికత అంటే అర్థాలు నేను చెప్పినవే అయితే చర్చకు అవకాశమే లేదు. కానీ, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టే అంశం మరొకటి ఉంది. ఏ నిఘంటువు అయినా తెరిచి చూడండి. ఆధ్యాత్మికత అనే మాట ఆత్మ అనే మాట నుంచి పుట్టింది. మానవజాతికి ఈ భూగోళం గుండ్రంగా ఉందా, బిల్లపరుపుగా ఉందా తెలియనప్పుడు మనుషులు తమను తాము రెండు అంశాల సమ్మేళనంగా ఊహించుకున్నారు. ఒకటి శరీరం, మరొకటి ఆత్మ. శరీరం అనేది తాత్కాలికమనీ, అది మరణిస్తుందనీ, కాని ఆత్మ అనేది ఎన్నటికీ నాశనం లేనిదనీ ఊహించుకున్నారు. మీ శరీరంలోపల మీకొక కాలేయం ఉంది. ఒక గుండె ఉంది. పేగులచుట్ట ఉంది. ఒక మెదడు ఉంది. ఈ మెదడు అనేది శరీరంలో భాగం కనుక, మనసు అనేది మెదడు వల్ల తయారవుతున్నది కనుక ఇవన్నీ తక్కువ జాతివే అని వాళ్ళనుకున్నారు. శరీరంతో పాటు చివరికి మెదడు కూడా చచ్చిపోతుందని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. కానీ, భయంలేదు. మీరు ఎప్పటికీ చచ్చిపోరు. ఎందుకంటే మీరంటే మీ ఆత్మ. ఆ ఆత్మ ఒక అత్యున్నత చైతన్యంతో ఎల్లకాలానికి నిలిచి ఉంటుంది. మీకు వచ్చే సమస్యలన్నీ మీ వయస్సు చెప్పే మాటలు వినడం వల్ల వస్తున్నాయి. మనస్సు చెప్పే మాటలను వినడం మానేయండి. ఆత్మ చెప్పే మాటలు వినండి. ఆ అత్యున్నత చైతన్యానికి విశ్వ సత్యం అవగాహనలో ఉంటుంది. ఇదీ కథ. సరే, పూనాలో ఒక ఆశ్రమం ఉంది. నేను అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాణ్ణి. ఎందుకంటే అక్కడ మాట్లాడేవాళ్ళు మంచి వక్తలు. ఆ సమావేశ మందిరం ద్వారం దగ్గర ఒక హెచ్చరిక వ్రాసి ఉండేది. “మీ చెప్పులూ,

మనస్సు ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళండి". అయితే ఇటీవల కొందరు గురువులు మీరు చెప్పలతో వచ్చినా అంగీకరిస్తున్నారు. కానీ, మనస్సులతో రావడానికి మాత్రం ఎంతమాత్రం వీలేదు.

మరి, మీరు మనస్సును వదిలేస్తే ఏం చేస్తారన్నమాట? అప్పుడిక చైతన్యంతో మరొక అడుగు ముందుకు వేయడానికి మీకు ఒక గురువు అవసరమవుతాడు. ఆ చైతన్యపు మరొక మెట్టు ఆత్మలో దాగి వుంటుంది. ఈ గురువుగారు ఉన్నత చైతన్యాన్ని సాధించారు. ఆయనకు అత్యున్నత సత్యం తెలుసును. కాని మీకాయన ఊరికే ఇచ్చేస్తారా? లేదండీ. ఆయన అది మీకు వెంటనే చెప్పలేరు. పోనీ మీఅంతట మీరు ఆమెట్టు ఎక్కి అది అందుకోగలరా? లేదండీ. ఆ పని చేయడానికి మీకు గురువు సహాయం అవసరమవుతుంది. మీకు ఆయన కావలసిందే. అయినా మీరు అంతిమ సత్యాన్ని అందుకోగలరని ఆయన హామీ ఇవ్వలేదు... సరే, ఇంతకీ ఆ అంతిమ సత్యం అనేది ఏమిటి? విశ్వ సత్యం అనేది ఏమిటి? అది విశ్వం గురించిన సత్యమా? నాకు అదేమీ అంతుపట్టదు. సౌరమండలం నుంచి మనం ఒక అడుగు బయటపెడితే మొట్టమొదట మనకు కనిపించే నక్షత్రం పేరు ఆల్ఫా సెంచూరి. అది మనకు నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది. దానికి నాకు సంబంధం ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఏర్పడకపోతే నేనేమి చేయను? అసలు విషయం ఏమిటంటే, ఈ చక్రవర్తిగారు పెద్దమనుషులకు మాత్రమే కనబడే దుస్తులు ధరించారు. అంతేగాదు చక్రవర్తిగారు రోజురోజుకు బలిసిపోతున్నారు. ఆయన వంటిమీద లేని దుస్తులను ఉన్నట్లుగా పొగిడే పెద్దమనుషులు సంఖ్య రోజురోజుకు పెరిగిపోతుంది.

మతాధిపతులకు రెండవ రక్షణ కవచంగానే ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేది పనికొస్తుందని నేను అనుకొంటూ ఉండేవాడిని. సాంప్రదాయక మతంలో విషయాలను వివరించలేక వాళ్ళు నిరాశపడుతున్నప్పుడు, ఆ మతానికి పెద్ద ఆకర్షణ లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఈ విశ్వం, అది చైతన్యం లాంటి పొగల తెరల వెనుక దాగవలసిన అవసరం వస్తుందని నేను అనుకొనేవాణ్ణి. కాని అది పూర్తిగా సత్యం కాదు. ఎందుకంటే సాంప్రదాయక మతాన్ని నమ్మేవారు, ఆధ్యాత్మికతను నమ్మేవారు పూర్తిగా వేరువేరు. ఒకసారి ప్రపంచ పటాన్ని తీసుకోండి అతి ఎక్కువగా మతం ప్రభావం వున్న ప్రాంతాలు గుర్తిస్తూపోండి. భారతదేశంలోగాని, భారతదేశానికి బయటగాని ఆసియాలో, లాటిన్ అమెరికాలో, యూరప్లో ఎక్కడయినా సరే ఎక్కడెక్కయితే మత ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందో, అక్కడల్లా మానవ హక్కులు కొరవడుతున్నాయని మీరు గుర్తించగలరు. అక్కడంతా అణచివేత ఉంది. ఎక్కడయినాసరే. "మతం అంటే పేదప్రజలపాలిట మత్తుమందు అని, అణగారిన ప్రజల నిట్టూర్పు" అని మన మార్క్సిస్టు స్నేహితులు అంటూ ఉండేవారు. నేనిప్పుడు ఆ చర్చలోకి వెళ్ళనుగాని, ఇవాళమాత్రం ఆధ్యాత్మికత అనేది తప్పనిసరిగా ధనికులు వినియోగిస్తున్న ఒక మాదక పదార్థం. ఎక్కడ చూసినా ఆధ్యాత్మికతను నమ్మే సమూహం అంతా ఒక సంపన్నవర్గం మాత్రమే. అంటే గురువుగారికి అధికారం వస్తుంది. చాలా గౌరవం దక్కుతుంది. హోదా పెరుగుతుంది, సంపదా పెరుగుతుంది (అది ముఖ్యం కాదని వాళ్ళు అంటారనుకోండి). మొత్తంమీద అధికారం, సంపదా దక్కుతాయి. మరి శిష్యుడికి ఏమి దక్కుతుంది? చాలామంది శిష్యులను నేను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాను. ఈ శిష్యులలో వేరువేరు రకాలవారున్నారు. అందరూ ఒకలాంటివారు కాదు. విభిన్నమైన సమూహాల అనుయాయులు ఉన్నారు. విభిన్నతరహాల శిష్యులు ఉన్నారు. ఒక శిష్యుడు ధనవంతుడు. ఎన్నోవిజయాలు సాధించాడు, జీవితంలో చాలాపైకి వచ్చాడు. విపరీతంగా ధనం సంపాదిస్తున్నవాడు, ఆస్తి పోగేసుకున్నవాడు. ఆయనకు అన్నీ ఉన్నాయి కనుక ఇక ముక్తి కావాలి. అందువల్ల గురువుగారు ఏమి చెపుతారంటే నీవు ఏమి చేస్తున్నాసరే అదంతా నిష్కామకర్మ. నీవు కేవలం నీ పాత్ర పోషిస్తున్నావు. ఇదంతా మాయ. నీవు

రోజు రోజు పోగుచేసుకొంటున్న డబ్బు, నీవు కూడబెడుతున్న ఆస్తి ఇదంతా మాయ. దీన్నంతటితోనూ నీకు ఉద్యోగపూరితమైన సంబంధమేమిలేదు. నీవు కేవలం నిమిత్తమాత్రుడవు. నీవు నాదగ్గరకు ఎందుకొచ్చావో తెలుసునా? నీవు ఒక శాశ్వత సత్యపు అన్వేషణలో ఉన్నావు. నీ చేతినిండా మురికి ఉంటే వుండవచ్చు. కానీ నీ ఆత్మ, నీ అంతరాత్మ పరిశుద్ధమైనవి. ఈ మాటలు విని ఈ శిష్యుడు తన గురించి తాను పొంగిపోతూ ఉంటాడు. అద్భుతమైన మనిషి అనుకుంటాడు. వరుసగా ఏడురోజులపాటు ప్రపంచాన్ని దోపిడీచేసి ఏడవరోజు చివరన వెళ్ళి గురువు పాదాల దగ్గర కూర్చొని అబ్బు నేనెంత సున్నితమైన వ్యక్తిని అని అనుభూతి చెందుతాడు.

ఇంకొక రకం ఉన్నారు. వీరుకూడా సంపన్నవర్గం నుంచే వస్తారు. కాని వీరు మొదటిరకం లాగా విజయసాధకులు కారు. విజయం సాధించడమైనా, వైఫల్యం చెందటమైనా సాపేక్షికమని మీకు తెలుసు. రోడ్డు ప్రక్క పేప్ మెంట్ మీద జూదం ఆడే రిక్తావాలా వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే మహా విజయం సాధించానని అనుకుంటాడు. ఒక కార్పొరేట్ సంపన్నుడు 30 కోట్ల డాలర్లు సంపాదించాక, అతని సోదరుడు 100 కోట్లు సంపాదించాడని, అందువల్ల తను పనికిమాలినవాడినని అనుకుంటాడు. ఇలా తనకు తాను పనికిమాలినవాడినని అనుకున్న ధనికుడు ఏమిచేస్తాడు? అతనికి తక్షణమే ఒక గురువు కావాలి. ఆ గురువు హితభోద చేస్తాడు. నీవు విఫలమయ్యావని ఎవరన్నారు? నీకు వేరే లోకాలున్నాయి. నీకు వేరే దృష్టి వుంది. నీ సోదరుడికి లేని ఊహలు నీకు ఉన్నాయి. నీ సోదరుడు విజయం సాధిస్తాడని అనుకుంటున్నావేమో. ఈ ప్రపంచం క్రూరమైనది. నీకు తెలుసు. ఈ ప్రపంచం నిజాయితీగా నీకు చెపుతుంది. అయ్యా, పది సంపాదించవలసి వుండగా మీరు మూడే సంపాదించారు. మరొక వ్యక్తి పదింటి ఏడు సంపాదించాడు. లోకం నిన్ను అలా చూస్తుంది. నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నిన్ను అట్లాగే చూస్తారు. ఇటువంటి హితబోధలతో ఈ శిష్యుడు సానుభూతి పొందుతాడు. తాను ఆడేది వేరే ఆట, అందరూ ఆడే ఆట అలాంటిది కాదు అనుకుంటాడు.

ఇంకొక రకం ఉన్నారు. నేను వీళ్ళ గురించి వ్యతిరేకతతో, లేదా చిన్న చూపుతో, లేదా కరకుగా మాట్లాడటం లేదు. వాళ్ళపట్ల పూర్తి సానుభూతితోనే మాట్లాడుతున్నాను. ఈ రకం ఆధునిక కాలపు ఆధ్యాత్మిక గురువులకు అతిపెద్ద విశ్వనీయమైన సమూహం, వాళ్ళు అసంతృప్తజీవులైన సంపన్నుల భార్యలు.

ఆమె ఒక సంపూర్ణ వ్యక్తి. ఆమె తన వ్యక్తిత్వాన్ని, కలలను, కోరికలను, తన సమస్త జీవితాన్ని వివాహమనే వేదిక మీద బలిపెడుతుంది. అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆమెకు దక్కినది ఆమెను ఎంతమాత్రం పట్టించుకోని భర్త. ఆ భర్త ఆమెకు ఎక్కువలో ఎక్కువ ఇద్దరు, ముగ్గురు పిల్లలను ఇస్తాడు. అంతే. ఆయనకు ఆయన వ్యాపారాలలో లేదా ఇతర స్త్రీలతో గడపడంలో క్షణం తీరిక ఉండదు. ఈ స్త్రీకి తలవాల్చి ఏడవడానికి ఒక భుజం కావాలి. తన మనుగడ అంతా ఒక నిష్ప్రయోజక అస్థిత్యమని భావిస్తూ వుంటుంది. ఆమెకు ఎటుచూసినా వెలుగు లేదు. ఆమె జీవితం ఒక శూన్యం నిండిన ఖాళీ. అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఆ జీవితానికి అర్థం లేదు. ఇదంతా విచారకరం. కాని అక్షరాల వాస్తవం.

మరొకరకం శిష్యులున్నారు. వాళ్ళకు హఠాత్తుగా ఏదో విపత్తు వస్తుంది. అనూహ్యంగా కన్నబిడ్డ చనిపోతాడు. భార్యమరణిస్తుంది. భర్త మరణిస్తాడు. లేదా వాళ్ళ ఆస్తి కోల్పోతారు. వ్యాపారంలో విపరీతంగా నష్టం వస్తుంది. ఏదో ఒకటి జరిగి వాళ్ళజీవితాలు కుదుపుకు గురౌతాయి. వాళ్ళ ముందర ఒకే ఒక ప్రశ్న లేచి నిలబడుతుంది. ఇది మాకే ఎందుకు జరగాలి? ఈ ప్రశ్నను

వాళ్ళు ఎవరికి వేయాలి? వారు వెంటనే గురువుదగ్గరకు వెళతారు. ఇదంతా కర్మ ఫలితం నాయనా అని చెబుతారు గురువుగారు. కాని నావెంట నడువు నీకు మరొకలోకం వుందని, ఆశ్వాసం ఇస్తారు. ఆ లోకంలో బాధలేదు, వేదనలేదు, మరణంలేదు. అక్కడికి చేరావంటే అది అమరలోకం. అక్కడ ఆనందం మాత్రమే ఉంది. దుఃఖం నిండిన ఈ మనుషులకు గురువుగారు ఈ మాటలు చెప్పి ఓదారుస్తారు. నన్ను అనుసరించిండి. నేను మిమ్మలను స్వర్గానికి, కైవల్యానికి, బాధలేనిచోటుకి తీసుకుపోతాను అని చెబుతారు. అయ్యా, నన్ను క్షమించండి. ఇది విచారకరమే, కాని వాస్తవం ఏమిటంటే అటువంటి స్వర్గం ఎక్కడా లేదు. జీవితంలో తప్పనిసరిగా, ఎంతో కొంత నిష్పత్తిలో దుఃఖం ఉంది. కానీ, గురువు గారి మాటలతో వాళ్ళకు ఎంతో కొంత సంతృప్తి దొరుకుతుంది.

మరి వాళ్ళకు అలా మెరుగైన మనస్థితి కలిగినప్పుడు, శాంతి దొరుకుతున్నప్పుడు మీ అభ్యంతరం ఏమిటి? అని ఎవరైనా నన్ను అడగవచ్చు. నేనెప్పుడో చదివిన ఒక కథ నాకిక్కడ గుర్తొస్తుంది. అది చాలా పాత భారత కథ. ఒక ముని ఆ కథ చెప్పాడు. ఆకలిగొన్న ఒక కుక్కకు ఒక ఎండిపోయిన ఎముక దొరికిందట. అది దాన్ని కొరకడానికి ప్రయత్నిస్తే, ఆ ఎముకనుంచి ఏమీ రాలేదు కాని, దాని నాలికనే అది కొరుక్కుందట. ఆ నాలిక నుంచి నెత్తురు బయటకు ప్రవహిస్తుంటే ఆ కుక్క మాత్రం అబ్బా, ఎముకలో సరిపోయే తిండి దొరికింది కదా అనుకొందంట.

నాకు విచారం కలుగుతోంది. వేదనలో వున్న ఈ పెద్దలు ఇలా ప్రవర్తించకపోతే బాగుండునని అనిపిస్తుంది. వారి పట్ల గౌరవం వుంది. మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం కూడా మానసిక శాంతిని, ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయని చెబుతారు. కాని, అటువంటి శాంతిని, అటువంటి ఉపశమనాన్ని కోరడం మంచిదేనా? ఎవరికై మనం అది సిఫారసు చేస్తామా? ఖచ్చితంగా చేయం. హేతుబద్ధమైన ఆలోచననలో నుండి పుట్టిపెరగని మానసిక శాంతి ఏదైనా ఆత్మవంచన తప్ప మరొకటికాదు. సత్యం నుండి దూరం తీసుకుపోయే ఉపశమనం ఏదైనా ఒక భ్రమమాత్రమే. ఎండమావి మాత్రమే. ఇటువంటి ఉపశమనంలో ఒక భద్రత ఉందని నాకు తెలుసు. కాని ఈ భద్రత ఒక మూడు చక్రాల సైకిల్ మీద కూర్చున్నప్పుడు అనుభవించే భద్రత. మూడు చక్రాల సైకిల్ ను నడుపుతున్నప్పుడు మీరు సుక్షితంగా ఉంటారు, పడిపోరు. కాని కాళ్ళు, చేతులు సక్రమంగా ఉన్న పెద్దలు మూడు చక్రాల సైకిల్ నడపరు. వాళ్ళు రెండు చక్రాల సైకిల్ నడుపుతారు. అలా నడపటంలో పడిపోవచ్చు. కాని అది జీవితంలో భాగం.

ఇంకొక రకం కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎటువంటివాళ్ళంటే, గోల్ఫ్ క్లబ్ లో సభ్యులైన వారందరికీ గోల్ఫ్ మీద పెద్ద ఆసక్తి లేనట్టుగానే ఆశ్రమంలో కనబడే ప్రతి ఒక్కరు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి కానక్కరలేదు. నాకు తెలిసిన ఒక సినిమా నిర్మాత ఉన్నారు. ఒక గురువుగారికి కరుడుగట్టిన అనుయాయి. ఆ గురువుగారి ఆశ్రమం ఢిల్లీకి రెండు కి.మీ. దూరంలో వుంది. ఆ నిర్మాత నన్ను ఒకసారి వాళ్ళ గురువుదగ్గరికి వెళ్ళమని అడిగారు. ఆశ్రమానికి వెళ్ళావంటే ఢిల్లీలోని ప్రముఖులందరూ నీకు ఈక్కడే కనబడతారు. నీకు తెలుసా మా గురుజీ కాబోయే చంద్రస్వామి. చూస్తుండు అన్నాడాయన. అంటే ఇవాళ ఆధునిక గురువుల ఆధ్యాత్మిక ఆశ్రమాలు పైరవీలకు, పనులకు పరిచయ స్థానాలు అయ్యాయి.

నిజం చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మికత దృష్టి ఉన్న, మత దృష్టి వున్న ప్రజలపట్ల నాకు చాలా గౌరవం వుంది. నేనిప్పుడు చెప్పిన కారణాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు మంచివాళ్ళు. ఒక కారణం కూడా చెప్పాలి. ప్రతి ఉద్యోగానికి, ప్రతి అనుభూతికి ఉన్నట్టుగానే దీనికి ఒక పరిమితి ఉంది.

ఎవరైనా ఒక అంశం వరకు చూడగలరు. ఆ తరువాత చూడలేరు. ఒక అంశం వరకు వినగలరు. ఆ తరువాత ఏ శబ్దాన్ని వినలేరు. ఒకానొక సమయంవరకు దుఃఖించగలరు. క్రమంగా ఆ దుఃఖాన్ని అధిగమిస్తారు. ఒకానొక స్థాయి వరకే సంతోషాన్ని అనుభవించగలరు. ఆ తరువాత సంతోషంకూడా అయిపోతుంది. సరిగ్గా అట్లాగే ఎవరికైనా మంచితనానికి కూడా ఒక నిర్ణీతమైన శక్తి ఉంటుంది. మీరు ఒకస్థాయి వరకే మంచివాళ్ళుగా ఉండగలరు. మనిషిలో ఈ మంచితనపు సామర్థ్యం సగటున 10 యూనిట్లు ఉంటుందనుకొంటే ఆ మంచితనపు సామర్థ్యం మొత్తాన్ని అటు మసీదుకు వెళ్ళి రోజుకు ఐదు సార్లు ప్రార్థనలు చేసే వారైనా, ఇటు గుడికివెళ్ళే వారు లేదా గురువు పాదాలదగ్గర కూర్చోనే వారైనా పూర్తిగా ఖర్చుపెట్టేస్తున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. అదంతాకూడా అనుత్పాదకమైన పద్ధతిలో ఖర్చుపెడుతున్నారనిపిస్తుంది. నేనెక్కడ ప్రార్థనలు చేయను. నేను ఏ గురువు దగ్గరకు వెళ్ళను. మసీదుకో, గుడికో, చర్చికో వెళ్ళను. అప్పుడు నా మంచితనపు సామర్థ్యాన్ని నేనేంచేస్తాను? బహుశా ఆ మంచితనపు సామర్థ్యంతో నేను మరొకరికి సహాయపడతాను, మరొకరికి తిండిపెడతాను, మరొకరికి ఆశ్రయమిస్తాను. మనుషులు తమలో వున్న మంచితనపు సామర్థ్యాన్ని పూజలో, ప్రార్థనలో మత విగ్రహాలను ఆరాధించడంలో ఆధ్యాత్మిక గురువులను కొలవడంలో ఖర్చుపెట్టే బదులు ఆ మంచితనాన్ని మిగుల్చుకొని దాన్ని మరొకందుకు వాడితే వాళ్ళకు నా అభినందనలు.

మతానికి చెందిన మనుషులపట్ల ఇటువంటి భావాలు ఉన్నప్పుడు నాకు కృష్ణుడు మీదనో, కబీరు మీదనో, గౌతముని మీదనో అంతగౌరవం ఎలా వుందని అడగవచ్చు. వాళ్ళను నేనెందుకు గౌరవిస్తానో చెప్పతాను. వాళ్ళందరూ మానవ నాగరికతా చరిత్రలో దోహదం చేసినవాళ్ళు. చరిత్రలో వేరువేరు కాలాల్లో, వేరువేరు పరిస్థితుల్లో జీవించారు. వాళ్ళందరి మధ్య ఒకే ఉమ్మడిసూత్రం ఉంది. వాళ్ళు అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. వాళ్ళు అట్టడుగు ప్రజలకోసం పోరాడారు. రావణుడైనా, కంసుడైనా, ఫారో చక్రవర్తియైన, మరాఠిపతులైన, గాంధీకి ముందున్న బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యమైనా, కబీర్ కాలంలోని ఫిరోజ్ తుగ్లక్ మతోన్మాదరాజ్యం అయిన వాళ్ళందరూ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేది, నా అనుమానాలను నిజం చేసేది ఏమంటే ఇవాళమాత్రం తమను తాము మతాధిపతులమని చెప్పుకొనేవారు విశ్వసత్యం తమకు మాత్రమే గ్రహింపుకు వచ్చిందని అనేవారు ఒక్కరుకూడా అధికారానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటం లేదు. పాలకవరాలకు, సంపన్న వరాలకు వ్యతిరేఖంగా వీళ్ళలో ఒక్కరుకూడా గొంతెత్తడంలేదు. మీరు ధర్మం చేస్తారు. నిజమే. కానీ ఆధిపత్యవ్యవస్థ, అధికారంలో ఉన్నవారు అంగీకరించినంతవరకే ఆ ధర్మం సాగుతుంది. ఇవాల్టికి దళితులకు ప్రవేశం లేని ఆలయాలలోనికి వారిని నడిపించుకు వెళ్ళగలిగిన ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరైనా ఉన్నారా? అన్నది నా ప్రశ్న. దురాక్రమణదారులకు, కాంట్రాక్టర్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ఆదివాసీల హక్కుల కొరకు నిలబడే ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఎవరైనా ఉన్నారా? అని నా ప్రశ్న. గుజరాత్ మారణకాండకు బలియైనవారికోసం మాట్లాడిన, బాదితుల సహాయ శిబిరానికి వెళ్ళిన గురువు ఎవరైనా ఉన్నారా? అని నా ప్రశ్న.

ధనికులకు ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసలు బోధించినంతమాత్రాన సరిపోదు. అది కేవలం సంపన్నుల వినోద క్రీడ. ఇది కుటిలవాదుల మేలిముసుగు. ఇది దుర్మార్గమైన వంచన. ఈ దుర్మార్గమైన వంచనను మీరు ఏ నిఘంటువులో చూసిన ఆధ్యాత్మికత అని పిలువలేరు. దానికి ఉన్నది ఒకే ఒక మాట బూటకం.

(ఇండియా టుడే పక్ష పత్రిక నిర్వహించే వార్షిక జాతీయ సదస్సుల పరంపరలో భాగంగా ఢిల్లీలో 2005 ఫిబ్రవరి 26న జరిగిన సదస్సులో జావేద్ అక్తర్ చేసిన ఉపన్యాసం. జావేద్ అక్తర్ హిందీ, ఉర్దూ కవి, నాటక రచయిత, సినిమా రచయిత. సినిమా నటి షబనా ఆజ్మీ సహచరుడు). (వీక్షణం-జనవరి-2011 సంచిక సౌజన్యంతో)

హేతువాదం పత్రికా పోషకులు

ఫిబ్రవరి - మే నెల వరకు వచ్చినవి, విరాళాలు

1.	కోడూరు సత్యనారాయణ, ఏలూరు	రూ. 1000/-
2.	చెరకువాడ శివరామరాజు	రూ. 1000/-
	ఎండగండి, వయా ఉండి, ప.గో.జిల్లా	
3.	యాళ్ళ సూర్యనారాయణ, పార్వతీపురం	రూ. 500/-
4.	తాడిగిరి పోతరాజు, కోతులనడుమ, కరీంనగర్ జిల్లా	రూ. 500/-
5.	రేఖా చంద్రశేఖరరావు, మంగళగిరి	రూ. 300/-
6.	యం. కోటేశ్వరరావు, కంకిపాడు, కృష్ణాజిల్లా	రూ. 200/-
7.	వి. సాయికృష్ణ, ఖానాపూర్. ఆదిలాబాద్ జిల్లా	రూ. 200/-
	మొత్తం విరాళాలు	రూ. 3,700/-

100 రూపాయలు (సంవత్సర చందా) పంపినవారు :

1. శ్రీ రామోజ్ సుందరరావు, ప్రగడపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లా. 2) బండపల్లి లెనిన్, మంగళగిరి, 3) మూల వెంకట సుబ్బయ్య, కర్నూలు, 4) జి. యస్. ఆర్. అంజనేయులు, చింతకాని, ఖమ్మం జిల్లా. 5) జి. వెంకటేశ్వరరావు, ఏలూరు. 6) కె. శివరామ్ సింగ్, సింహాచలం, విశాఖ జిల్లా. 7) యం. సాంబశివరావు, ఏలూరు. 8) కూనిశెట్టి నరసింహారావు, గుండుగోలను, ప.గో.జిల్లా. 9) జాగాని హైమావతి, విజయవాడ. 10) వై. జగదీశ్వరరావు, ఏలూరు. 11) పేరిచర్ల లక్ష్మీకాంతం, సింహాచలం, విశాఖ జిల్లా. 12) డా॥ పి. లక్ష్మీపతి, ఆర్.యం.పి., సాదువెల్లి, నల్లగొండజిల్లా. 13) తిప్పిరెడ్డి గోపాలకృష్ణారెడ్డి, పోచంపల్లి, వయా జగ్గయ్యపేట, కృష్ణాజిల్లా. 14) వి. పరబ్రహ్మం, తెనాలి. 15) పాటిబండ్ల సంజీవ్ కుమార్, అడ్వకేట్, ఖమ్మం. 16) యస్. జీవన్ కుమార్, మానవహక్కుల వేదిక అధ్యక్షులు, హైదరాబాద్. 17) మూర్తిగారి జనార్థన్, భువనగిరి. 18) కడలి రంగారావు, రాజమండ్రి. 19) యం. వెంకటరావు, మణుగూరు. 20) యలమంచిలి నాగేశ్వరరావు, 21) వడాపల్లి విజయ్ కుమార్, కొత్తగూడెం. 22) యం. బాబు, అమ్మబడి, మేడపల్లి, ఖమ్మం, 23) కె. అచ్చుత్, బావుసేవ్, జంగారెడ్డిగూడెం. 24) గుంటి సురేష్, కురవి, వరంగల్ జిల్లా. 25) షేక్ ఆసఫ్ అలి, ఖమ్మం. 26) యస్. హజరత్ అలి, వేమూరు, తెనాలి, 27) జాది శంకర్, కాలమడుగు, వయా జన్నారం, 28) ఏపూరి వెంకటేశ్వరరావు, సి.పి.ఐ. కార్యాలయం, భద్రాచలం, 29) డి. వెంకటేశ్వరరావు (డి.వి.) సి.పి.ఐ. కార్యాలయం, భద్రాచలం, 30) యస్. వెంకటేశ్వర్లు, అమీర్ పేట, హైదరాబాదు, 31) కె.బి. సుభాష్ బాబు, చెంచుపేట, తెనాలి.

సంవత్సర చందాలు మొత్తం : 3,100-00

విరాళాలు మొత్తం : 3,700-00

మొత్తం జమలు : 6,800-00

14వ సంచికలో ప్రకటించిన జమలు మొత్తం : 6,050-00

2012 మే 20 దీకి వచ్చిన విరాళాలు, చందాల మొత్తం : 12,850-00

ఫిబ్రవరి మరియు మే సంచిక ముద్రణ, పంపిణీ ఖర్చులు : 10,400-00

మిగులు : 2,450-00

డిసెంబర్ సంచికనాటికి ఉన్న తరుగు : 2,410-00

మే 20 నాటికి ఉన్న మిగులు : 960-00

గమనిక : పత్రికకు విరాళాలు, చందాలు పంపించి పత్రిక కొనసాగుటకు దోహదం చేస్తున్న హేతువాదం పోషకులకు హేతువాద కృతజ్ఞతాభినందనలు. -హేతువాదం నిర్వహణ కమిటీ.

హేతువాదం పత్రిక ప్రధాన పోషకులు:

డా॥ వై. భానుప్రసాద్, భద్రాచలం

రూ॥ 1000/-

ప్రతినెల అందజేయుటకు సమ్మతించారు.

గమనిక : ప్రతినెల నికరమొత్తం విరాళము అందజేయువారి పేర్లు ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడును

సామాజిక వివాహ సంస్థ, 11-1-88, బుద్ధభవన్, లెనిన్ నగర్,

ఖమ్మం-507 003. సెల్ : 9177280712.

పెళ్ళికి అబ్బాయి కావలెను

అమ్మాయి పేరు : విజయలక్ష్మి ఎం.ఎ(ఇంగ్లీషు), ఎం.ఇడి, ఎం.ఫిల్, పి.హెచ్.డి,

పుట్టిన తేది : 13-8-1981, ఊరు : తల్లంపాడు, ఖమ్మం రూరల్ మం॥

తగిన అర్హతలు కలిగిన, హేతువాద, నాస్తిక భావాలు కలిగిన అబ్బాయి కావలెను.

సంప్రదించవలసిన నెంబరు : 9989025750

నాస్తికపద్యాలు

- డా॥ మలయశ్రీ

1. ఆస్తి-నాస్తి వాదమది చాల పాతది
ఆస్తికత్వమనిన అది తికమక
నాస్తికత్వ తత్వ నైజమ్ము తెలియుడి,
నాస్తికత్వమొకటే వాస్తవమ్ము
2. ఆస్తికత్వమనిన అంధవిశ్వాసము
ఆస్తికత్వమనిన అది మన భ్రమ
ఆస్తికత్వమనిన అజ్ఞాన మార్గము ॥నాస్తి॥
3. ఆస్తికత్వమన్న ఆటవికత్వము
ఆస్తికత్వమన్న అది అనిజము
ఆస్తికత్వమన్న అది పీచి సంతృప్తి ॥నాస్తి॥
4. దేవుడన్నవాడు దేవులాడుచునుండు
దయ్యమన్నవాడు దైర్యముడుగు
మనిషి శక్తి తెలిసి మాన్యుడై జీవించు ॥నాస్తి॥
5. పెద్దలన్నవన్ని సుద్ధమాటలు కావు
వాటమెరిగి వారి వాక్కులుండు,
వినుము సత్యమైన, వినకుమ సత్యము॥నాస్తి॥
6. తర్కవాదమునకు తలతిక్కి ఎక్కువ
వైపు చూసి తర్కవాద ముందు,
స్వార్థచింత కన్న సత్యదృష్టి మిన్న
7. విశ్వ విభుడు లేక విశ్వమెట్టుల వచ్చె?
అనుచు ప్రశ్నవేయు అయ్యలార!
దైవ మెటుల పుట్టె తల్లిదండ్రీ లేకుండ ॥నాస్తి॥
8. ఆడ మగయు కాని ఆకారమే లేని,
దేవుడెట్టులుండు తెలుపుడయ్య,
దేవుడన్న తప్పే, దేవియన్నను తప్పే॥నాస్తి॥
9. ఆటవిక నివాస ఆదిమజనులకు
విద్యలేదు, మరి వివేకమంతే
వారి వింత భ్రాంతి భావాలె మతములు ॥నాస్తి॥
10. ఆస్తికత్వమనిన అద్భుత గాథలు
ఆస్తికత్వమనిన అవక తవక
ఆస్తికత్వమనిన అడియాసలాశలు ॥నాస్తి॥
11. బతుక లేని వాడు బహుయుక్తులను పన్న
గుడులు కట్టి కట్టుబడులు చేయ,
విజ్ఞ జనుల వేల విశ్వసించురు నేడు ॥నాస్తి॥
12. చదువు నేర్చి పెద్ద పదవులు చేపట్టి
మత విధేయులైన మాన్య జనులు
సైన్సు విలువ తెలియజాలని చవటలు ॥నాస్తి॥
13. భక్తి గుణము మనిషి భావ దాస్యమే, మరి
దైవ మహిమలుత్త భావనలవి,
పూజలన్ని గుండు పూజలు సున్నలే ॥నాస్తి॥
14. నాస్తికత్వమనిన నవ్య విజ్ఞానము
- నాస్తికత్వమనిన నాస్తి భయము
నాస్తికత్వమనిననే స్వస్తిజగత్తుకు ॥నాస్తి॥

అందరికీ ఆహ్వానం - రాష్ట్రస్థాయి జనచైతన్య సదస్సు ప్రభలుతున్న మూఢవిశ్వాసాలు - మతఛాందసత్వం

ది. 27-05-2012 ఆదివారం ఉ॥ 10 గం॥ నుండి రిక్మాబజార్

ఉన్నతపాఠశాల, (బస్ స్టేషన్ ఎదురుగా) ఖమ్మం

ఈ సదస్సులో 1) డా॥ విజయం, నాస్తిక్ కేంద్రం విజయవాడ, 2) బి. సాంబశివరావు, మానవ వికాసవేదిక, హైదరాబాద్, 3) సి.ఎల్.ఎన్. గాంధీ, అడ్వకేట్, హైదరాబాద్, 4) జయగోపాల్, భారత నాస్తిక సమాజం, విశాఖపట్నం, 5) కె. అయ్యన్న, నాస్తిక సమాజం, మహబూబ్ నగర్, 6) బొర్రా గోవర్ధన్, సైన్స్ అధ్యాపకులు, నగరం, 7) దివికుమార్, జనసాహితీ, విజయవాడ, 8) సి. ఖాసిం, విరసం, హైదరాబాద్, 9) తుంపాల శ్రీరామమూర్తి, పౌరహక్కుల సంఘం, విశాఖపట్నం, 10) చల్లా స్వరూపరాణి, సంపాదకులు, బహుజన కెరటాలు, ఓంగోలు, 11) డా॥ మువ్వ రామారావు, జనవిజ్ఞాన వేదిక, మహబూబ్ నగర్, 12) మేడూరి సత్యనారాయణ, భారత హేతువాద సంఘం, ఇంకొల్లు, 13) పుట్టా సురేంద్రబాబు, సత్యాన్వేషణ మండలి, దోరకుంట మొదలగువారు సదస్సులో పాల్గొనుటకు సమ్మతించారు. అనంతరం వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు జరుగును.

అతిరాత్రంపై
భద్రాచలంలో
24-04-2012 న
జరిగిన పత్రికా
విలేఖరుల గోష్టిలో
మాట్లాడుతున్న
కన్నెబోయిన
అంజయ్య,
భానుప్రసాద్,
క్రాంతికార్

Printed Book

Printed, Published & Edited by Kranthikar, Registered with the Registrar of News Papers
APTEL No. 08843501/1/2005-DCH. No. 11-1-88. Buddha Bavan, Lenin Nagar Khammam.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	KLVA105M246
ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯ	ವಿಷಯ
ತಾರೀಖು	07 February 2025
ಮುಂದು ರಲ್ಲಿ	YES
ಮುಖ್ಯ ರಲ್ಲಿ	YES
ಮುಕ್ತ ವೇಳೆ	37
ಪದ್ಧತಿ ವೇಳೆ	NO
ಭಾಷೆ ವೇಳೆ	NO
ಕೆಲ ವೇಳೆ	NO
ತಯಾರು ವೇಳೆ	NO
ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾವೇಳೆ	NO
ಪ್ರಾ. ವೇಳೆ	NO
ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ	HEMA
ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾವೇಳೆ	
ಪ್ರಾ. ವೇಳೆ	
ಪ್ರಾ. ವೇಳೆ	
ವೇಳೆ	